

समर्पण

वत्कलित उक्ति पहली अल्पित शिक्षित, जिसकी
 वसुधरा विशद वत्सला गोद मे सगोपन
 पाते, मजुल प्राजल अर्थचम शब्द-शक्ति
 वृद्धलित मध्यदेशीय गिरा युग युग-बोधन,

तोमर—बुँदेल—सेवित-मृणालिनी—विशद—वीर
 जिसने देखी चडाशु निम्ब की प्रथम किरण,
 पावन त्रिवेदिभुज-रक्त धमनियों मे जिसकी,
 प्रज्ञास्त्र-दीप्त, वैरज्ञा-शस्त, श्रुति-स्मृति रक्षण,

हिमवान—मेरु—आत्माभिमान, जलनिधि—अगाध
 वह ज्ञान-दंभ, परिनमित बुंदेला औं पमार
 राजन्य-श्रेष्ठ के शिखागुरु मंत्रद द्विवेदि-
 कुल में परिणीता यज्ञ-अग्नि-संनिभ उदार,

उद्यत वह विंशतितम शताब्दि में प्रथम बार—
 मधुमती—सिन्धु—पारा—लवणा—जल-संसिंचित
 बुन्देला — भार्गव — पमार — आभीर— मुसेवित
 पावन भूमि करे निज जन-प्रतिनिधि निर्वाचित,

पदमर्दित क्षितीन्द्र के वरद हस्त का पोषित,
 क्षिप्त कृतक पाखंड लोकसेवा का खंडित,
 इस बुन्देलखंड के हृत्काल की जनवाणी
 दिङ्-नभ में जिसके जयघोष तुमुल से मंडित,

द्युति-करणों का विभ्राजित अभ्र-कप कि कूट—
 मस्तक विशाल, अ-नमन-परम्परा अविश्रुंखल,
 स्मर-पुर-भव-मख-गज-तम-अंतक-यध कालकूट—
 संवरण श्रान्त शितिकंठ चरण में नत केवल;

भार्गव—परशुराम—धारित तैजस प्रचंड—प्रभ
 गरिमा, भारत की सांस्कृतिक ज्योति को दीपित
 युग-युग से करती आती, श्रद्धानत जग मस्तक,
 अच्युत प्राप्त प्रकाण्ड मुझे जिससे उत्प्रेरित,

उसी रमाधार्ई माता दिविगता पुनीता
 की कौमुदी-ग्रहीत विशद नित-नूतन
 पुण्यस्मृति को श्रद्धा—विह्वल—युग—कर—अर्पित
 निरुज-नयन-विद्वन्नेंदन यह ग्रन्थ अकिंचन।

दो शब्द

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी ने 'मध्यदेशीय भाषा' शीर्षक जो पुस्तक लिखी है उसे किमी भूमिका की आवश्यकता नहीं। पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ना ही इसके साथ न्याय होगा। इसकी स्थापना चोखा देने वाली है। मैं स्वयं इतनी करारी गौड़िक उथल-पुथल के लिए तैयार न था। लेकिन लेखक ने जो कहा है उसे इतने प्रमाणों से दिखाया है कि मन सोचने के लिए विवश होता है। हिन्दी साहित्य के कितने ही नये क्षेत्र प्रकाश में आ रहे हैं। स्थान-स्थान पर अनुसन्धान करने वाले विद्वानों से मानान्वयित होती है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है कि हमारे इस महत् हिन्दी साहित्य के कितने अधिक क्षेत्रों में नई सामग्री का प्रकाश क्रमशः भरता जा रहा है। देश और काल दोनों में सामग्री के विस्तार की इच्छा नहीं है। पिछले एक सहस्र वर्षों में जितने भी धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन हुए सब ने ही साहित्य के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। उन ग्लोबल हुए सूत्रों को पहचानना और स्पष्ट करना ही अनुसन्धान का लक्ष्य है। राजस्थान से त्रिहार तक और हिमालय से महाकोशल तक हिन्दी का विपुल विस्तृत क्षेत्र है। उसमें अभी न जाने कितनी नई सामग्री प्राप्त होने की आशा है। कितने केन्द्रों से कितने राजवाडों में साहित्य निर्माण का कार्य हुआ था। उत्तर-दक्षिण, पूरव-पश्चिम में फैले हुए इस साहित्य क्षेत्र में नये अनुसन्धान का व्रत लेकर कार्य करने वाले हलधर साहित्यिकों की आवश्यकता है। श्री हरिहरनिवास जी ने अपनी इस पहली ही साहित्यिक कृति में कुछ ऐसी मौलिकता प्रदर्शित की है जिसे भविष्य में साहित्य का इतिहास निर्माण करने वाले विद्वानों को देखना अनिवार्य होगा।

यह कहा जा सकता है कि मध्यदेश नाम की परम्परा को बहुत से नये प्रमाणों से वे लगभग हमारे समय तक ले आए हैं। यह भी विदित होता है कि ग्वालियरी भाषा के सम्बन्ध में जो नई सामग्री यहाँ दी गयी है वह भाषा और साहित्य के इतिहास की एक खोज हुई कड़ी प्रस्तुत करती है। उनके प्रतिपादन से यह ज्ञात होता है कि सूर से पूर्वकालीन व्रजभाषा का सूत्र ग्वालियरी भाषा के हाथ में था, अतएव आगे के साहित्यिक इतिहास में व्रजभाषा के साथ ग्वालियरी भाषा की सामग्री को भी अपनाना आवश्यक पाया जायगा। व्रजभाषा के सम्बन्ध में द्विवेदी जी की स्थापना को भाषी अनुसन्धान से और बल प्राप्त होगा, ऐसी आशा है। मचमुच जिस बात को शुक्ल जी ने अपनी पेंती दृष्टि से पहचान लिया था उसी की पूर्ति द्विवेदी जी के इस प्रयत्न से होती जान पड़ती है। शुक्लजी ने ग्वालियरी की पूर्व परम्परा से कुछ भी परिचय न रखते हुए केवल सूरसागर के गेय साहित्य के मार्मिक अध्ययन के आधार पर यह अद्भुत बात कही थी—“ध्यान देने की बात यह है कि चलती हुई व्रजभाषा में सबसे पहली कृति सूरदास की ही मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की शृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ इनकी जूठी जान पड़ती हैं। यह बात हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उत्तमन में डालने वाली होगी।” शुक्ल जी के इस मार्मिक कथन की व्याख्या के रूप में हरिहरनिवास जी का यह प्रयत्न सर्वथा स्वागत के योग्य है। सूर की मंगीत साधना और गेय काव्य की परम्परा दोनों का ही उध्यात्मक उत्तर पहली बार हमें यहाँ प्राप्त होता है। मानसिंह तोमर के ग्वालियर में और ग्वालियरी भाषा के पदसाहित्य में सूर की साहित्यिक साधना के सूत्रों को प्राप्त करके मन ऐसा आश्वस्त होता है मानो इतिहास की खोज हुई कड़ियाँ पहचान में आ रही

हैं। सूरदास का जन्म स्थान ग्वालियर में था, ऐसा अभिमत कुछ प्रमाणों के आधार पर लेखक ने अभिव्यक्त किया है। इस विषय में योग्य विद्वानों को अधिक अनुसन्धान करने की आवश्यकता है।

गेय पदों के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में एक बात कहना आवश्यक है। अभी हाल में इस बात की अच्छी चर्चा सुनी गयी है कि सूर से पहले ब्रजभाषा में अथवा अन्यत्र कुष्ण चरित्र के गेय पदों की क्या परम्परा थी। ग्वालियरी भाषा की सामग्री उस पृष्ठभूमि में स्वागतपूर्ण उमंग के साथ ग्रहण करने योग्य है। किन्तु यह परम्परा और भी प्राचीन होनी चाहिए। भोज के सरस्वतीकंठाभरण हल्लीसक नाम के मंडल नृत्य का उल्लेख है। उसमें एक युवक बालाओं के मध्य में उमी प्रकार तालबन्ध रास करता था जैसे गोपाल ने गोपांगनाओं के मध्य में किया था—

मडलेन तु यस्त्रीणा नृत्यं हल्लीसक तु तत् ।

तत्र नेता भवेदेको गोपस्त्रीणा हरियंवा ॥ (२।१५६)

उसी नृत्य को गोपाल गूजरी या रास भी कहते थे। इन मंडली रास नृत्यों के दो रूप थे। एक तालक रास, दूसरी लकुट रास या डांडिया रास। इन दोनों रासों की परम्परा गुजरात, राजस्थान, मध्यदेश, मालवा आदि प्रदेशों के बड़े विस्तृत प्रदेश में फैली हुई थी। वस्तुतः प्राचीनता की दृष्टि से न केवल मध्यकाल में बल्कि गुप्तकाल में भी इस प्रकार के नृत्यों का अस्तित्व था। उसका सबसे अच्छा प्रमाण मालवा के बाघ स्थान में बने हुए भित्ति चित्रों में पाया गया है, मालवा जैसे इस प्रकार के गोपाल गूजरी रास का घर था। वहाँ चित्रों में इस परम्परा की प्राप्ति हमारे सांस्कृतिक इतिहास की स्वाभाविक वस्तुस्थिति की सूचक है। सम्भवतः यह परम्परा और भी पीछे ले जाई जा सके। इन मंडली रासों के साथ गीत का भी अतिव्यापक सम्बन्ध था। प्रश्न यह है कि वे गीत कौन से थे? इस प्रश्न का तत्काल उत्तर

सुनिश्चित सामग्री के रूप में देना तो रहित है, किन्तु यह
 समझना बताई जा सकती है कि वे गीत जो गोपाल गृजरी नृत्य
 के समय गाए जाते थे, अवश्य ही कृष्ण लीला के गेय पद थे।
 ऐसे पदों को प्राचीन काल में 'नारायण गीत' कहा जाता था।
 गुप्त काल में भी इस प्रकार के नारायण गीतों का अस्तित्व था,
 ऐसा अनुमान होता है। चतुर्भाणी के अतर्गत उभयाभिसारिका
 नामक भाण में भगवान् नारायण के भवन या मन्दिर में कामरस
 से भरे हुए संगीत करने का उल्लेख है। यह नारायण गीत की
 ही परम्परा हो सकती है जो कि प्रधानतः शृंगार रस के गेय
 पद होते थे। बारहवीं शती में जयदेव ने जिस तरह के राधा-
 कृष्ण के उद्दाम शृंगार पर आश्रित पद संस्कृत में लिखे उनके
 सम्बन्ध में भी यह प्रश्न पड़ा जा सकता है कि क्या उनकी कोई
 पूर्व परम्परा न रही होगी। जो प्रश्न शुक्ल जी ने सूरदास के
 गीतिकाव्य के विषय में किया है ठीक वैसे ही प्रश्न जयदेव के
 विषय में भी पूछना न्याय्य है, और जिस प्रकार ग्यालियरी के
 पद साहित्य से सूर के गेय साहित्य के पूर्व इतिहास पर प्रकाश
 की कुछ किरणें प्राप्त होती हैं वैसे ही जयदेव के विषय में भी
 समझना है। जिस प्रकार की मरस पदावली में जयदेव के पद
 हैं ठीक उसी प्रकार के गेय पद पश्चिमी भारत में निर्मित मान-
 सोल्लास ग्रन्थ के तीसरे भाग में (जो अभी प्रकाशन सापेक्ष है)
 पाए गये हैं। इससे यह तो निश्चित होता है कि कृष्ण सम्बन्धी
 गेय पदों की परम्परा बंगाल से महाराष्ट्र तक फैली हुई थी।
 अवश्य ही भोजदेव के मालवा में भी यह परम्परा विद्यमान थी।
 प्रश्न यह है कि जयदेव ने जो रचना संस्कृत में की है उसकी
 परम्परा देश्य भाषाओं में थी या नहीं। इस प्रश्न का एक ही
 उत्तर हो सकता है कि जयदेव की परिपूर्ण शैली का वैसे ही
 क्रमिक विकास हुआ होगा जैसे अन्य साहित्य का होता है। इस

विकास की मुरय कड़ियाँ देशी भाषा में हो किसी समय थीं। संभव है कि आगे वे प्राप्त भी हो सकें। मानसोल्लास के ऊपर लिखे हुए भाग में कुछ अपभ्रंश भाषा के नारायण गीत भी हैं। अनुमान तो यह होता है कि गुप्तकाल में भी जो शृंगार रस के नारायण गीत गाए जाते थे, उनकी भाषा उस समय की घोलचाल की भाषा रही होगी। कम से कम हर्लासक रास या तालक और लकुट रासों के गोपाल गूजरी नृत्य के साथ गाए जाने वाले जो गीत थे, वे देशी भाषा में ही थे। इस प्रकार गेय पदों की परम्परा को प्राचीन काल में दूर तक ढूँढ़ना होगा। इस प्रमाण सामग्री में जितनी भी खोई हुई कड़ियाँ पुनः प्राप्त की जा सकें उतना ही भेयस्कर है।

इस पुस्तक में व्रजभाषा और ग्वालियरी का अनवच्छिन्न सूत्र तो समझ में आता है। उसी के साथ लेखक ने मध्यदेश की एक ही व्यापक भाषा की पृष्ठभूमि में अवधी को भी मिला दिया है, इससे विद्वानों का सच्चा मतभेद संभव है। मध्यदेश और उनकी भाषा के विकास की पूरी ऐतिहासिक परम्परा का चित्र अभी तक स्पष्ट नहीं है, उसके दो कारण हैं। एक तो १९१८-१९ सामग्री की मर्यादा और दूसरे इसके पर्याप्त अध्ययन का अभी तक अभाव। दोनों ही दिशाओं से उगो-उगो कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा त्यों-त्यों इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर अधिवाधिक प्रकाश पड़ेगा। लेकिन फिर भी कई बातें मोटे तौर पर अभी भी स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। जिसे कुवलयमाला में 'तेरे मेरे आर्जत्ति' वाली मध्यदेशी घोली कहा है उसके पूर्वी और पश्चिमी दो मुख्य भेद थे, और उन्हीं से पूर्वी और पश्चाई दो परम्पराएँ विकसित हुईं। वे दोनों साहित्यिक अभिप्राय, काव्य परम्परा, वस्तुतत्त्व, सांस्कृतिक आदर्श की दृष्टि से परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी भाषा की दृष्टि से अलग पहचानने योग्य हैं। ये ही धाराएँ ग्वालियरी व्रज

और अवधी की धारा है। तुलसी और जायसी से भी लगभग दो सौ वर्ष पहले मुल्ता दाऊद द्वारा विरचित चन्दावन नामक अवधी प्रेमकाव्य की प्राप्ति हिन्दी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। १३७० ई० में फिरोजशाह तुगलक के समय में अवधी का यह प्रेमाख्यान काव्य बन चुका था जिसने जायसी के पद्मावत की काव्यात्मक रूपरेखा हूबहू पाई जाती है। मौभाग्य से चन्दावन काव्य का कुछ अंश प्रो० हसन असकरी (पटना कालेज, पटना) को मनेरशरीफ के ग्वानकाह पुस्तकालय में प्राप्त हो गया है, उसके देवनागरी संस्करण का प्रयत्न किया जा रहा है। चन्दावन की भाषा और काव्य रूप दोनों की ही प्राचीन परम्परा अवश्य अवधी के क्षेत्र में विद्यमान थी। गहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र देव के राजपंडित दामोदरशर्मा द्वारा लिखित उक्तिव्यक्तिरत्नाकर (१२ वीं शती) नामक ग्रंथ में इस भाषा का जो रूप १२ वीं शती में काशी में बोलचाल में था उसका प्रमाण अभी हाल में मिला है। मुनि जिनद्विजय जी ने उस पुस्तक को प्रकाशित भी कर दिया है। उससे यह निश्चित होता है कि १२ वीं शती में अवधी अपने विकास की रूपरेखा प्राप्त करने लगी थी। दामोदरशर्मा के विन्दु से आरम्भ करके लगभग २०० वर्षों में चन्दावन तक आते-आते अवधी ने एक समर्थ भाषा का रूप प्राप्त कर लिया था। १३७० से लेकर १६०५ तक अवधी के प्रेमाख्यान एवं अन्य काव्यों की अटूट परम्परा मिलती है जिसमें लगभग १०० ग्रंथ और एक लाख चौपाई से कम सामग्री नहीं है। जिस भाषा का समृद्ध साहित्य और दीर्घकालीन निश्चित परम्परा हो, उसे केवल ग्वालियरी या ब्रज के साथ नथी करना असम्भव है। अतएव साहित्य भाषा की तथ्यात्मक परम्पराओं का उद्घाटन ही हम सचका लक्ष्य होना चाहिए। उसी के लिए सब स्थानों से प्राप्त नई-नई प्रमाण-सामग्री का हम आवाहन करते हैं। उसी दिशा

में द्विवेदी जी का यह प्रयत्न भी अभिनन्दनीय है ।

इस पुस्तक के द्वारा द्विवेदी जी ने एक सेवा और की है और यह है कुछ प्रतिद कवियों को हमारे दृष्टिपथ में ले आना । इन-गोस्वामी विष्णुदाम सचमुच ही प्रतिभाशाली कवि ज्ञात होते हैं । उनका काव्य-संज्ञ शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित होना चाहिए । पृष्ठ १३७-३८ पर महाभारत कथा से जो विष्णुदाम की कविता का नमूना दिया गया है उसकी सरल और तरंगित शैली १२ वीं सती की उदीयमान हिन्दी भाषा की नवीन शक्ति का परिचय देती है । इस प्रकार का प्रवाह तत्कालीन हिन्दी को नए सौंचे में डाल रहा था । अपभ्रंश वाक्यों में जो सत्तम और उल्लास पूर्ण शैली थी उसका समस्त ग्राह्य अंश जैसे विष्णुदास की शैली में आ गया था और इसी से आगे चल कर सूर और तुलसी की भाषा-शैली के प्रवाह का जन्म होने को था । देश और काल में हिन्दी का साहित्य अत्यंत जयशाली है । उसकी जो नई भामिनी जहाँ से भी उपलब्ध हो उसके लिए हार्दिक स्वागत है ।

काशी विश्वविद्यालय
प्राद्विनशुभ १६, सवत् २०१२

(डॉ०) वासुदेवशरण

प्रस्तावना

‘मध्यदेशीय भाषा’ लिखकर द्विवेदी जी ने बड़ा काम किया है। मध्यदेश के एक समय के मर से बड़े केन्द्र को लोग भूल गये थे। नितने ही यह समझते थे कि तानसेन अकस्मात ही ग्वालियर में पड़ा हा गये थे। इस बात को जानने की जरूरत है कि साहित्य, संगीत और कला का ग्वालियर शताब्दियों तक गढ़ रहा है। जिसे हम ब्रज साहित्य कहते हैं, वह पहले ग्वालियरी साहित्य के नाम से प्रसिद्ध था। यह आज की ब्रज-बुन्देली-कनीजी का सम्मिलित साहित्य था। यदि हम उत्तर पंचाली (रुहेलखंडी) को न भी लें, तो जिस तरह ब्राह्मण-उपनिषद् काल में कुरुपंचाल और वहाँ की भाषा तथा साहित्य प्रधानता रखता था, पात्रियों और प्राकृतों के काल में कान्यकुब्ज की भाषा और साहित्य शिष्ट [और मुख्य माने जाते थे, इसी की अनुराधिकांक्षिणी है ग्वालियरी जो पीछे ब्रज के नाम से प्रसिद्ध हुई।

श्री द्विवेदी जी की सभी स्थापनाओं से सहमत होने की जरूरत नहीं, जिस ग्वालियरी के पक्ष को यहाँ उन्होंने रखा है, वह प्रयत्न है। पर साथ ही ग्वालियरी होने के कारण उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जिसकी तरफ वे जागरूक भी हैं। ग्वालियरी संगीत के इतिहास तथा कला पर भी प्रकारा डालने की जरूरत है। यह प्रदेश बहुत बड़ा है, और यहाँ बहुत से जैन मन्दिर हैं। ये जीवित मन्दिर अपने छोटे-मोटे हस्तलेख-संग्रहों के साथ हैं, जिन्हें ढूँढ़ने पर ग्वालियरी साहित्य की नितनी ही चीजें मिल सकती हैं।

हिन्दी पाठकों को इतनी सामयिक और ज्ञानार्थक पुस्तक देने के लिए द्विवेदी जी का कृतज्ञ होना चाहिए।

मसूरी
२४-१०-५५

राहुल सांकृत्यायन

निवेदन

‘ग्वालियरी भाषा’ नाम से मेरा प्रथम परिचय श्री चन्द्रबली पांडे ने सन् १९४२ ई० में कराया था। उस के लिए मानसिंह तोमर रचित ‘मानकुतूहल’ की खोज करने की प्रेरणा उन्होंने दी थी। मानकुतूहल आज तक मूल रूप में प्राप्त न हो सका। उसका फारसी अनुवाद रामपुर राज्य पुस्तकालय से सन् १९४५ ई० में मिला। उसे हिन्दी में ‘मानकुतूहल’ नाम से १९५४ में प्रकाशित करा सका। परन्तु ‘ग्वालियरी’ की बान मस्तिष्क में अटक रही। यत्र-तत्र जो संकेत मिलते गये, वे एकत्रित करता रहा।

चतुर्भुजदास निगम की मधुमालती के सम्पादन में जब उसकी भाषा का विवेचन करने बैठा, तब समस्त प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ लिख डाला। मध्यमालीन काव्यभाषा को अजभाषा नाम देना तथ्यों के अत्यन्त विपरीत ज्ञात हुआ और इस नाम के प्रयोग के कारण हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहासों में कुछ अत्यन्त विचित्र परिणाम दिखाई दिये। इस विषय को मधुमालती की प्रस्तानना में खपा देने से विषय के स्पष्टीकरण की अपेक्षा भ्रांति ही फैल सकती थी। विद्वान मित्र डॉ० शिवमंगलसिंह ‘सुमन’ ने इस विषय पर स्वतंत्र पुस्तक लिखने का परामर्श दिया। अतएव मधुमालती का प्रकाशन स्थगित कर इसे पूर्ण करने में लग गया।

प्रयास यह किया गया है कि कोई बात बिना आधार के न कही जाय और इसी कारण विधानों की व्याख्याओं के समान लगभग प्रत्येक कथन के समर्थन में ठोस ऐतिहासिक सामग्री का

आश्रय लिया है अथवा किसी न किसी विद्वान को उद्धृत किया है और पाठ्यपिणी में उनकी पुस्तक या लेख का तथा आगरभूत सामग्री की दशा में मजह आदि का उल्लेख किया है। इसका ए. कारण है। मेरा जन्म बुन्देलखण्ड में हुआ है, यहीं की मिट्टी पानी से मैं पैदा हूँ, यहीं मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। इसका मुझे उचित गर्व भी है। शायद यही थी कि विशुद्ध मत्स्यान्वेषण को इस घटना के कारण स्थानीय मोह का रंग दिया जा सकता है। हिन्दी के एक प्रतिष्ठित विद्वान ने इमने 'ग्यालियरी' के समर्थन में 'अति' देखी। इसी कारण तथ्य और घटनाएँ अन्य विद्वानों की कृतियों से ली गयी हैं। उन्हें एकत्रित रख कर जो परिणाम निकल सकते हैं, उनकी ओर सकेत मात्र किये गये हैं। इस पुस्तक की मूल स्थापना के औचित्य के विषय में मुझे कोई संदेह अथवा शङ्का नहीं है। यह तो मैं समझता हूँ कि इसे एकदम पूर्ण समर्थन न मिल सकेगा। जिस भ्रम ने पिछले डेढ़ सौ वर्ष से हमें जकड़ रखा है, वह एकाएक पीछा नहीं छोड़ सकता, एक पीढ़ी तो इसके लिए चाहिए ही। संतोष यही है कि निरुज्जनेत्रों से प्रत्येक बात को देखने वालों का भी अभाव नहीं है। डॉ० वासुदेवशरण, श्री चन्द्रशेखरी पांडे, श्री अगरचन्द नाहटा तथा श्री राहुल जी जैसे अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों का समर्थन आज भी इस पुस्तक की मूल स्थापना को प्राप्त है। जो प्रश्न गौण रूप से इस पुस्तक में आए हैं, उन्हें भी आगे का अध्ययन पुष्ट एवं अधिक प्रमाणित करेगा यह मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ग्यालियरी अथवा बुन्देलखण्डी होते हुए भी इतिहास को इतिहास के रूप में देख सकने का अभ्यास मैंने किया है और उसी भावना से इसे लिखने की सतर्कता बरती है।

डॉ० वासुदेवशरण जी के 'दो शब्द' ने मेरे इस प्रयास की पूरी 'मजदूरी' मुझे दे दी है। उनके द्वारा मध्यकालीन वाक्य-

भाषा के लिए 'ग्यालियरी ब्रज' नाम प्रयुक्त किया गया है। एकदम नकली सिक्के की अपेक्षा यह मिश्रित धातु वास्तविकता के अधिक निकट है। इस नाम के प्रयोग से ही अनेक भ्रातियों अपने आप समाप्त हो जाएंगी। श्री राहुल सांकृत्यायन का भी मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे आपस को स्वीकार कर उनसे इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने की कृपा की और इसकी मूल स्थापना से सहमत होकर उसे बल प्रदान किया। मेरे 'ग्यालियरी' होने के नाते जिस कार्य को पूरा करने का संकेत उनके द्वारा किया गया है उस दिशा में 'द्विधर्म-स्मृति-ग्रंथ' के सम्पादन से लेकर 'ग्यालियरी राज्य के अभिलेख', 'ग्यालियरी राज्य की मूर्तिकला, मानमंड और मानकुतूहल', 'भारत की मूर्तिकला आदि में निभाने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु यह कार्य वास्तव में किसी विशाल मस्था का है, एक व्यक्ति का नहीं। यह मस्था कभी खड़ी हो सके इसका अभी तो सपना देखता हूँ। अनेक स्वधन माफ़ हुए भी हैं, यह कब होगा उनका उत्तर समय और मध्यदेश के समर्थ मित्र दे सकेंगे। तभी मध्यदेश का चिरमकल्पित राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास भी लिखा जा सकेगा, जिससे साथ आज तक न्याय नहीं हो सका।

जिन विद्वानों की कृतियों और हस्तलिखित सामग्री से मैंने लाभ उठाया है, उनका उल्लेख पुस्तक में ब्याख्यान किया है। उनका मैं आभारी हूँ। मर मित्र श्री गुरुप्रसाद दुवे तथा श्री नन्मूनाज एण्डेलवान और मेरे अनुज श्री विजयगोविन्द द्विवेदी इस पुस्तक को पूरा कराने पर तुलें हुए थे। वे गाड़ी आगे न धकेलते तो मैं तो अभी इसे पूरा न कर सकता था, किसी अनिश्चित भविष्य के लिए ही इसे स्थगित करता रहता। विद्यामन्दिर-प्रकाशन के प्रबन्धक श्री उदय द्विवेदी

और मुद्रक श्री भगवानलाल शर्मा तो मेरे व्यक्तित्व के ही अंग हैं। यदि इसके प्रकाशन से कोई ज्ञान-वृद्धि हुई है, तो ये सब भी उसके भागी हैं।

मुरार
विजयादशमी, स० २०१२ वि०
२६ अक्टूबर, १९५५ ई०

} हरिहरनिवास द्विवेदी

कृतज्ञता-ज्ञापन

गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है—

जो प्रबन्ध बुध नहि आदरही ।

सो लम वृथा बात कवि करही ।

बाल लेखक के रूप में ऐसे अनेक प्रयास कर चुका हूँ जो बिके तो बहुत पर बुधजनों से समादृत न हो सके । इस छोटीसी पुस्तक ने विद्वानों को आकर्षित किया और उनका आशीर्वाद इसे मिल सका, यह मेरे लिए परम संतोष की बात है । उससे अधिक संतोष इस बात का है कि बुन्देलखण्ड और ग्वालियर के इतिहास के एक गौरवशाली परिच्छेद को विद्वानों के सामने लाकर अष्टपिण्ड से कुछ सीमा तक मुक्ति पा सका हूँ ।

ज्ञात होता है, हिन्दी में खरीद कर पुस्तकें पढ़ने की आदत भी कुछ बढ़ चली है, अन्यथा चार भाग के समय में इसके पुनर्मुद्रण का अवसर आना संभव नहीं था । यह केवल पुनर्मुद्रण है, दूसरा संस्करण नहीं । मैं उसे इस बीच दुबारा पढ़ भी नहीं सका हूँ । चाहता तो था कि इसमें यत्र-तत्र कुछ परिवर्तन-परिवर्धन कर सकूँ, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं था ।

नवप्रभात प्रेस का मैं आभारी हूँ कि इसकी माँग की पूर्ति के लिए उसके द्वारा यह शीघ्र ही दुबारा छाप दी गयी । मैं उन सभी विद्वानों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनने अपना बहुमूल्य समय इसे पढ़ने में बिता कर अपनी उत्साहवर्धक सम्मतियाँ भेजी हैं ।

शिवरात्री
१० मार्च १९५६

हरिहरनिवास द्विवेदी

विषय-सूची

समर्पण	(२)
दो शब्द—डॉ० वासुदेवशरण	(५)
प्रस्तावना—श्री राहुल सांकृत्यायन	(१०)
निवेदन (प्रथम संस्करण)	(१३)
कृतज्ञता ज्ञापन (प्रथम पुनर्मुद्रण)	(१७)
विषय-सूची	(१६)
प्रारम्भिक	१-१०

अपभ्रंशों का प्रादुर्भाव—प्राचीन हिन्दी—रूपभेद—
ग्वालियरी भाषा—पांडे जी का मत—राहुल जी का मत—
ग्वालियरी और ब्रजभाषा—ब्रजभाषा और बुन्देलखण्डी आदि
नामों से उत्पन्न अपभ्रंश—मध्यदेश की भाषा के विकास के
अध्ययन की आवश्यकता ।

मध्यमालीन मध्यदेश ११-१६

मध्यदेश विषयक भ्रान्त धारणाएँ—मध्यकाल का
मध्यदेश—राजशेखर—मोमदव और मेरुतुङ्ग—कल्याणसिंह का
अनगरग तथा अन्य ग्रन्थ—केशवदास—फकीरल्ला सैफसा का
मध्यदेश—मुदेश—भावभट्ट—बनारसीदास जैन—बुन्देलो का
क्षेत्र—मध्यदेश का विघटन—भाषा के विवेचन पर प्रभाव ।

मध्यदेश और ग्वालियर २०-२६

भाषा का केन्द्र—फकीरल्ला का सूत्र—बीसलदेव रासो—
जगन्नायक—तोमर और हिन्दी—वजही—ग्वालियरी भाषा ।

हिन्दी की प्राचीन परम्परा २७-३८

अपभ्रंश और देशी भाषा—अवहट्ट—भाषा—मध्य-
देशीय अपभ्रंश—मध्यदेश की भाषा—बनारसीदास जैन—
भावभट्ट—शोरसेनी भाषा—ग्वालियरी भाषा—ग्वालियरी
का मध्य—हितोपदेश—दक्षिण में ग्वालियरी—नाभा जी की
जन्मभूमि ग्वालियर थी—जयकीर्ति—ब्रजभाषा ।

बोली और भाषा—हिन्दी के प्रारम्भिक केन्द्र—खुसरो—
का हिन्दी स्तवन—मुन्नादाऊद के 'घन्दावन' की भाषा—दण्डी
के भाभीरादि—गूजर और तुगलक—दक्षिणी का रूप—
भाषा या गूजरी बोली—भाषा और दक्षिण—हिन्दुई भाषा,
हिन्दवी या हिन्दी—दक्षिणी—हिन्दी, भाष्यभाषा तथा नागरी ।

ग्वालियरी और ब्रजभाषा

५१-६७

ग्वालियरी और ब्रज एक ही भाषा के दो नाम—पाडे
जी का मत—पाडे जी द्वारा प्राप्त परिणाम—वार्ता का
ब्रजमडल—मथुरा मडल और हिन्दी—ब्रज बोली—पुरुषोत्तम
भाषा—ब्रज बोली की वृन्दावन में स्थापना—ब्रज बोली से
ब्रज भाषा—भावावेश का परिणाम—ब्रजभाषा नाम और
दक्षिण—विद्रोही बुन्देलखण्ड—केशवदास की नरभाषा—
गोपालो का गोपगिरि—ग्वालियरी का तन-मन घन सकल्प ।

हिन्दी गेय साहित्य का मूल

६८-८६

सगीत और भाषा—अपभ्रंश और सगीत—सिद्ध और
नाथ—जयदेव—पादवंदेव और मध्यदेशीय सगीत—मध्यदेश—
चौदहवीं शताब्दी—मध्यदेश-पन्द्रहवीं शताब्दी—भारतीय सगीत
पर ईरान का आक्रमण—ग्वालियरी की सगीत को देन—हिन्दी
की पद रचना की सगीत में भाग्यता—ध्रुपद के पदों का रूप—
ग्वालियरी का पद-साहित्य—विष्णुदास—कबीर और
विष्णुदास—संस्कृत शब्दों का प्रयोग क्यों—धर्म का भाषा
पर प्रभाव—कबीर की भाषा—ब्रज और वरून्—ग्वालियरी
सगीत और पद साहित्य का विकेन्द्रीकरण—मुगल दरबार और
ग्वालियरी सगीत—तानसेन—तानसेन का प्रारम्भिक जीवन—
हरिदास की ढागुर घाणी—सूरदास का सगीत और पद-
साहित्य—ग्वालियरी भाषा ग्वालियरी सगीत की देन ।

सूर-साहित्य और ग्वालियर—सूर की भाषा—ब्रजभाषा और ब्रज बोली—सूरदास की जन्म-भूमि—सूर की भक्ति का रूप—ग्वालियर और सूरदास—मान की राजसभा—संगीत साधना की साक्षी—मानसिंह की सहिष्णुता—भक्तविनोद की साक्षी—साहित्यलहरी का सादय—साहित्यलहरी का पद क्या वास्तव में प्रक्षिप्त है ?—प्रबल दक्षिण विप्रकुल—और यह नया गोपाचल ?—आईन-ए-अकबरी के रामदास और सूरदास—घेघनाथ के गुरु रामदास—वार्ता का सांप्रदायिक ध्येय—सूर के संगीत, साहित्य और भाषा का मूल ।

वल्लभकुल और बुन्देलखण्ड

१०७-११५

अन्य पुष्टिमार्गी गायक—गोविन्द स्वामी—तानसेन और गोविन्द स्वामी—गोविन्द स्वामी की भाषा—आसकरन कछवाहा—तानसेन और ध्रुपद—नधुकरशाह बुन्देला—वल्लभ सम्प्रदाय और ग्वालियर ।

'ग्वालियर' नाम का विलोपन

११६-१२४

ग्वालियरी नाम के विलोपन की मूल भावना—ग्वालियरी नाम की भावना—मुगलों का प्रयास—वल्लभ सम्प्रदाय—पुरुषोत्तम भाषा—विठ्ठलनाथ जी—मुगल दरबार और पुष्टिमार्ग—अकबर के ममत्व का कारण—मेवाड़ और बुन्देलखण्ड—मुगल दरबार में ग्वालियरी—अग्रेजी और ब्रजभाषा ।

ग्वालियरी दोहे

१२५-१३०

दोहा-साहित्य, प्रबन्धकाव्य और रीतिग्रन्थ—वजही—कबीर की साक्षियाँ—कुशललाल के दोहे—चनुभुंजदास निगम—दोहा-साहित्य का मूल—बिहारीलाल ।

पद्मावत, मानस और रामचंद्रिका की पृष्ठभूमि

१३१-१५०

हिन्दी के प्रबन्धकाव्य—ईसवी पंद्रहवीं शताब्दी के पूर्व

का प्रबन्ध साहित्य—ग्वालियर का प्रबन्ध साहित्य—वीरसिंह तोमर—वीरम तोमर—नयचन्द्र सूरि—पद्मनाभ कायस्थ—जैन संपर्क—डूंगरेन्द्रसिंह—गोस्वामी विष्णुदाम—रङ्गू—रङ्गू का ग्वालियर—रङ्गू और डूंगरेन्द्रसिंह—जैन प्रभाव—वीरसिंह—बुन्देले, परमार और तोमर—त्रिविक्रम मिश्र—कल्याणसिंह और अजमेरग—मानसिंह तोमर—मानिक कवि—धेधनाथ और भातुसिंह—काव्य रचना के लिए बीडा—मानसिंह की विद्वत्तभा—दो मिश्र परिवार—मथुरा के चतुर्वेदी ।

अविच्छिन्न परम्परा

१५१-१५६

मोडछा — इतिहास-काव्य — गोरेलात—खडगमेन—रीतिप्रय—सुन्दरदास—कच्छ का नखपत—काव्य-भाषा का रूप—संविधान की हिन्दी ।

उपसंहार

१६०-१६३

अभी तक के प्राप्त निष्कर्ष—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा की स्थापनाएँ—उनकी उलटी गंगा—पं० रामचन्द्र शुक्ल और श्री किशोरीदास वाजपेयी की स्थापनाएँ—काव्य-भाषा की परख ।

परिशिष्ट

१६७

१. गोस्वामी विष्णुदास

१६६

२. मानिक

१७६

३. धेधनाथ

१८३

४. अज्ञात लेखक (गद्य)

१६१

५. सूरदास

२०७

६. गोविन्द स्वामी

२१५

७. आसकरण

२१६

८. सहायक ग्रन्थों की सूची

२२५

मध्यदेशीयभाषा

(ग्वालियरी)

प्रारंभिक

ईसवी सातवीं शताब्दी तथा उसके कुछ शताब्दियों पश्चात् भी समस्त भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत रही। धुर दक्षिण से उत्तर तक लगभग समस्त राजकीय शिलालेख संस्कृत में मिलते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ लेख अन्य

स्थानीय भाषाओं में भी हैं। राष्ट्रभाषा संस्कृत द्वारा

अपभ्रंशों का समस्त भारत में विचारों का आदान-प्रदान होता था।

प्रादुर्भाव साथ ही लोक-भाषाएँ विभिन्न प्राकृतों के रूप में विक-
मित हो रही थीं। बौद्ध और जैन सम्प्रदायों ने जन-

सम्पर्क-स्थापन के प्रयास में प्राकृतों में बहुत बड़े साहित्य का निर्माण किया।

यद्यपि शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पेशाची आदि प्राकृतों के अनेक

स्थानीय भेद हो गये थे, परन्तु शिष्ट साहित्य की बहुप्रचलित मान्य भाषाएँ

महाराष्ट्री और शौरसेनी प्राकृत थीं। महाराष्ट्री और शौरसेनी के मेल

से 'नागर' प्राकृत का जन्म हुआ*। इसका केन्द्र मध्यदेश था। समस्त

मध्यदेश, राजस्थान तथा गुजरात में यह लोकभाषा के रूप में पूर्णतः

प्रतिष्ठित हो गयी थी। पूर्ण की ओर इस प्राकृत का विस्तार होने पर उसका

मागधी से मेल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अर्धमागधी का जन्म हुआ

जिसका प्रचार प्रयाग और मगध के बीच रहा। सस्कृत के पश्चात् इनके

द्वारा ही भारत राष्ट्र ने विचारों का आदान-प्रदान किया। हिन्दी और प्राकृत

के बीच की कड़ी अपभ्रंश है। ये अपभ्रंश अनेक स्थानीय भेदों को

लेकर चली थीं, परन्तु वे एक व्यापक काव्यभाषा को मानती थीं।

इन अपभ्रंशों से ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी से वर्तमान हिन्दी तथा

अन्य प्रांतीय भाषाओं का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। प्रयाग से लेकर

* शम्भुनाथप्रसाद वाजपेयी • क्या हिन्दी मेरठ की बोली है ?, मारती, जून १९५४, पृष्ठ ५।

गुजरात तक, अर्थात् मध्यदेश, राजस्थान और गुजरात में जिस भाषा का विकास हुआ वह मूल रूप में बहुत अशो म समानता प्राचीन हिन्दी लिये हुए थी। प्रयाग के पूर्व में भी तिरहुत के विद्यापति की कीर्तिलता और सिद्धों की भाषा भी इसी केन्द्रीय भाषा की ओर उन्मुख है। यही कारण है कि जहाँ सरहपा, कण्हपा और शबरपा तथा 'कीर्तिलता' की भाषा प्राचीन हिन्दी मानी जाती है, वहाँ राजस्थान की डिंगल पिंगल, भड़ोच के गणपति की 'माधवानल कामकदला' की भाषा भी प्राचीन हिन्दी ही है। प्राचीन मराठी भी उसके प्रभाव को लिये हुए है। बौद्ध-जैन सिद्ध-नाथ सम्प्रदायों ने इसे धूर दक्षिण तक पहुँचा दिया। व्यापारिक और राजकीय सम्पर्क भी उत्तर की भाषा दक्षिण में लगे। अलाउद्दीन के आक्रमण के पहले ही उस भाषा का सूत्रपात हो चुका था जिसे आज दरिनी हिन्दी के नाम से सम्बोधित करते हैं।

प्रान्तीय भाषाओं का विकास किस प्रकार होता गया और केन्द्रीकरण के साथ साथ भाषाओं का विवेन्द्रीकरण किन कारणों से होता रहा, इसके विवेचन का यह स्थान नहीं। यहाँ तो केवल हिन्दी के विकास पर विचार करना है। मगध के पश्चिम की अपभ्रंश अनेक रूपों में विकसित हुई। जन पूर्व-मध्यरात्रीन प्राकृतों ने अपभ्रंशों का रूप धारण किया, तब उनके द्वारा जिस देश व्यापी देशी भाषा का निर्माण हुआ था वह अनेक रूपों में बिखरने लगी। धूर पूर्व में बंगाली, ठेठ पश्चिम में गुजराती तथा दक्षिण में मराठी भाषाओं का विकास हुआ। उत्तर-पश्चिम में पंजाबी ने रूप ग्रहण किया। मध्यदेश में हिन्दी के प्रकृत रूप का विकास हुआ। इस मध्यदेश की भाषा का प्रसार पूर्वी राजस्थान और बिहार तक रहा। पश्चिमी राजस्थान में वह गुजराती के रूप से प्रभावित रही तथा अपभ्रंश से पूर्णतः मुक्त न हो सकी। पूर्व में वह मागधी की परम्परा से अभिभूत रही। उत्तर-पश्चिम — पूर्वी पंजाब में पंजाबी प्रभाव होना प्राकृतिक था। परन्तु ये सभी सीमावर्ती रूप केन्द्रीय भाषा की ओर उन्मुख रहे तथा स्थानीय प्रभावों के होते

हुए भी मध्यदेशीया हिन्दी के अंग बने रहे ।

हिन्दी के विकास की स्पष्टतः दो अवस्थाएँ दिखाई देती हैं । इसवी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी तक यह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त न हो सकी थी । आगे दो शताब्दियों में उसका यह संस्कृत-तत्सम-शब्द-बहुल

रूप बन गया था जिसमें आगे उत्तर-मध्यकाज का विराल

ग्वालियरी साहित्य लिखा गया । पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इन दो कालों

भाषा — को हिन्दी के विकास के 'प्राकृत काल' और 'संस्कृत

पांडेजी का मत काल' कहा है* । प्राकृत काल में जिस अपभ्रंश हिन्दी

का निर्माण हुआ, उसमें मान्यता शौरसेनी नागर अप-

भ्रंश को थी । हिन्दी के प्राकृत-कालीन रूप के विकास का इतिहास यहाँ

अनावश्यक है, उसके सम्बन्ध में एक ही बात यहाँ स्मरण रखने योग्य है

कि उसका मध्यदेश का रूप ही टकसाली माना जाता था, जो मध्यदेशीया

अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई थी । आगे चौदहवीं, पन्द्रहवीं और

सोलहवीं शताब्दी में हिन्दी के जिस रूप का निर्माण हुआ, उसका केन्द्र

ग्वालियर था । इन तीन सौ वर्षों तक इस नवीन हिन्दी का नाम ही

'ग्वालियरी भाषा' था । यद्यपि यह भाषा उत्तर भारत की मान्य काव्यभाषा

थी तथा उसका प्रसार गुजरात, महाराष्ट्र और धुर दक्षिण में भी हुआ था,

परन्तु उसका नामकरण उस स्थान के नाम पर हुआ जहाँ की भाषा इन

समस्त प्रदेशों में उसका व्यवहार करने वालों के लिए प्रामाणिक रूप में

मान्य थी । आज से दस वर्ष पूर्व इसी आशय से हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान

श्री चन्द्रबली पांडे ने प्राचीन परम्परा की ओर संकेत करते हुए लिखा

था कि इन चार शताब्दियों में (ईसवी चौदहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक)

'होता यह था कि जब किसी शब्द के प्रयोग पर विवाद होता था तब

ब्रजभाषा का ही प्रयोग शिष्ट माना जाता था, अर्थात् भाषा की टकसाल

ब्रजभूमि अथवा ग्वालियर मानी जाती थी† ।' पांडेजी ने 'ब्रजभाषा और

* रामचन्द्र शुक्ल : बुद्धचरित, पृष्ठ १२ ।

† चन्द्रबली पांडे : अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ ६ ।

ब्रजभूमि' का उल्लेख प्रचलित रूढ़ि के पालन में किया है। ब्रजभूमि की भाषा सत्रहवीं शताब्दी के पश्चात् कुछ कवियों और सम्प्रदायों के द्वारा टकसाली मानी गयी, उसके पहले टकसाली रूप ग्वालियरी का ही मान्य था। श्री पांडेजी ने आगे अपने 'केशवदास' में 'ग्वालियरी भाषा' पर कुछ अधिक विचार किया है और केशवदास की भाषा को 'ग्वालियरी' कहा है*। भले ही अस्पष्ट और प्रारंभिक रूप में हो, परन्तु 'ग्वालियरी' की ओर सर्वप्रथम संकेत करने का श्रेय श्री पांडेजी को है।

इस विषय में अद्यतन अभिमत श्री राहुल सांकृत्यायन ने प्रकट किया है। श्री राहुल ने लिखा है 'जान पड़ता है, तुगलकों के शासन के अन्त में दिल्ली की सल्तनत के कमजोर पड़ जाने पर ब्रज-ग्वालैरी भाषा के क्षेत्र में जो राज्य कायम हुआ, उसका केन्द्र ग्वालियर था, राहुल जी का इसलिए ब्रज बुन्देलखण्डी का नाम ग्वालैरी भाषा भी मत कहा जाने लगा।' साथ ही राहुल जी ने लिखा है 'ब्रज-भाषा और ग्वालैरी को कभी पर्याय माना जाता था। वस्तुतः बुन्देली और ब्रज की भाषाएँ इतनी समानताएँ रखती हैं कि अभी भी कितने ही ब्रज-भाषा-भाषी बुन्देली को ब्रज की एक बोली ही समझते हैं, और जिसे प्राज्ञ के बुन्देले पसन्द नहीं करते। जब आज इतनी समानता है, तो आज से साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व तो वह और भी रही होगी।' प्रश्न किसी के कहने और किसी के पसन्द करने या ना पसन्द करने का नहीं है, महत्त्वपूर्ण प्रश्न है ऐतिहासिक वास्तविकता जानने का और सत्यान्वेषक-बुद्धि से उसे मानने का। श्री चन्द्रबली पांडे और श्री राहुल सांकृत्यायन के इन दो अभिमतों की अभिव्यक्ति के बीच

* चन्द्रबली पांडे : केशवदास, पृष्ठ २६४।

† प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'मानसिंह और मानकुतूहल' की भूमिका।

‡ राहुल सांकृत्यायन . ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती, प्रगस्त १९५५, पृष्ठ १६७।

इतनी सामग्री ज्ञात हो चुकी है कि मध्यकालीन हिन्दी की विकास परम्परा को कुछ अधिक स्पष्टता के साथ तथ्यों के आधार पर निरूपित किया जा सके।

जिस समय हिन्दी के 'संस्कृत रूप' का विकास हुआ, उस समय व्रजमण्डल नामक क्षेत्र अथवा व्रजभाषा नामक भाषा का अस्तित्व नहीं था,* न उस समय बुन्देलखण्ड अथवा बुन्देली भाषा नाम ही प्रचलित थे। ये संझाएँ बहुत बाद की हैं और इनके आधार पर हिन्दी के विकास की प्रारम्भिक अवस्था को समझना सम्भव नहीं है। उस समय, अर्थात् तेरहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक, इस प्रदेश को मध्यदेश कहा जाता था और यहाँ विकसित हुई हिन्दी के नाम 'देशी भाषा', 'भाषा', 'मध्यदेश की बोली' 'मध्यदेशीया' अथवा 'ग्वालियरी भाषा' मिलते हैं। आज समस्त मध्यदेशीय साहित्य की भाषा को व्रजभाषा नाम देने की परम्परा ही नहीं चल पड़ी है, वरन् समस्त मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की भाषा को मथुरा-गोकुल के संकुचित क्षेत्र की स्थानीय शब्दावली, व्याकरण तथा प्रयोगों के मापदण्ड से परखने की रीति भी चल पड़ी है। यह भयंकर ऐतिहासिक विपर्यय है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बुद्ध चरित को शुद्ध यानी मथुरा की भाषा, व्रजभाषा, में लिखने के प्रयास के समर्थन में लिखा है 'ऐसी भाषा को देखते हुए व्रजभाषा को जो 'ऐतिहासिक' या 'मरी हुई' कहे, उसे अपना अनाड़ीपन दूर करने के लिए दिल्ली भाड़ भोंकने न जाना होगा, मथुरा की एक

* डॉ० सत्येन्द्र : व्रजलोक साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ४६ तथा डॉ० धीरेन्द्र वर्मा : व्रजभाषा, पृष्ठ १६-१७।

† रेखता नाम भी बाद का है, जो मुगल दरबार में खड़ीबोली-युक्त पद्य के लिए प्रयुक्त हुआ और जिसका विकास दिल्ली में पंजाबी के प्रभाव के कारण हुआ। इस भाषा को 'गूजरी' नाम भी दिया गया।

परिक्रमा से ही काम चल जायगा* ।' मयत १६७६ वि० में जब शुक्ल जी ने यह वाक्य लिखा था, तब ब्रजभाषा 'ऐतिहासिक' भले ही न हो, पर आज वि० स० २०१२ में यह क्या है यह कहने की आवश्यकता नहीं । इसमें किसी को कोई अफसोस करने की बात भी नहीं, भाषा के रूप तो बदलते ही रहे हैं, बदलते ही रहेंगे । ब्रजभाषा नाम से निर्देशित साहित्य भारतीय वाङ्मय की अमर विभूति है, यह मानने में किसी को आपत्ति नहीं, परन्तु साथ ही यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि मथुरा की परिक्रमा से जो भाषा जानी जायगी, उसमें विशुद्ध रूप में काव्य रचना करने वाले नहीं महीं ब्रजभाषा प्रवीण बहुत वाद को और बहुत थोड़े पैदा हुए हैं । मध्यकालीन काव्यभाषा के वास्तविक रूप को समझने के लिए न दिल्ली भाड़ भोक्ने के लिए जाने की आवश्यकता है और न चौरासी वैष्णवन की वार्ता में प्रस्थापित ब्रज मण्डल के चौरासी कोस की परिक्रमा करने की आवश्यकता है । इसके लिए तो विष्णुदास, मानक, थेवनाथ, चतुर्भुजदास निगम, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रैजू, तानसेन, निहारीलाल, महाकविनाथ मुन्दरदास, यशवन्तसिंह, भिखारोदास, भूपण जैसे कवियों की कृतियों के अवगाहन और ग्यालियर तथा ओडिछा की रज लेकर धेतवा और चम्पल के जल से मनमुकुट निर्मल करने से काम चल जायगा ।

मध्यकाल के हिन्दी साहित्य को ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी अथवा अथवा कोई भी नाम देने में किसी को उतनी आपत्ति नहीं हो सकती, नाम में धरा भी क्या है, परन्तु जिस प्रवृत्ति के कारण हिन्दी ब्रजभाषा और भाषा और साहित्य के विवेचन में अत्यन्त विद्रूप परि बुन्देलखण्डी णाम निकले हैं वह है मथुरा गोकुल की बोली को टक आदि नामों से साली मानकर हिन्दी के संस्कृत रूप के विकास से लेकर उत्पन्न भ्रम बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक की काव्य भाषा के

परीक्षण की भावना । उसी के कारण ब्रजभाषा और ब्रजमण्डल के एक संप्रदाय विशेष में अस्तित्व प्राप्त करने से पहले की भाषा का नाम 'ब्रजभाषा' दिया जाता है*, सूर, केशव, तुलसी, बिहारी जैसे अनेक महाकवियों की भाषा को ब्रजभाषा मानकर उसमें बुन्देलखंडी अवधी का प्रभाव बतलाया जाता है । इन स्थापनाओं से उभरकर, उनकी प्रतिक्रिया के रूप में यह भी लिख दिया जाता है 'बुन्देल साम्राज्य के अधिकांश भाग में बुन्देलखंडी भाषा अपनी अनेक स्थानीय बोलियों के साथ ग्यारहवीं बारहवीं सदी में विकसित हो रही थी।' वास्तविकता यह है कि हिन्दी में ब्रजमण्डल को केन्द्र मानकर चलने वाली काव्य भाषा का कभी अस्तित्व नहीं रहा, न उसकी कल्पना ही कभी मध्यदेश में हुई, वह बंगाल की देन है । उस समय का 'य-भाषा' की टकसाल कहीं अन्यत्र थी । वह उस प्रदेश में थी जिसे डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ग्रन्थ 'ब्रजभाषा' में ब्रज भाषा के क्षेत्र से बाहर बतलाया है† । ग्वालियर और बुन्देलखंड की भाषा को ही उस समय काव्यभाषा का टकसाली रूप माना जाता था । उसका विस्तार समस्त मध्यदेश में था । पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, अयोध्या और सुदूर अवध्याटपी के काव्य मर्मज्ञ उसमें रचना करते थे । तब तक 'ब्रजमण्डल' वर्तमान अर्थों में उसका एक छोटा-सा अंश मात्र था, जहाँ के विद्वानों को भी ग्वालियर में ही प्रश्रय मिलता था । यह ग्वालियरी, मध्य देशीया शौरसेनी की पुत्री, अपना शब्द भण्डार संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मुस्लिम सम्पर्क के परचान अरबी-फारसी तक से भरती थी । पुष्टि मार्गी अप्रसंख्यकों को भी उसका ही रूप दाय में मिला था । जन मानसिंह तोमर का अखाड़ा ई० १५१७ में उखड़ा, तब उसके पण्डित, साहित्यकार, कलाग्रन्थ, चित्रकार और शिल्पी दिल्ली, आगरा, ओडछा, रीवा आदि में

* डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, पृष्ठ १० ।

† केशवचन्द्र मिश्र बन्देनों का इतिहास, पृष्ठ २१३ ।

‡ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा मानचित्र ।

फैल गये। गायक वैजू और तानसेन इसी अखाड़े के शिष्य थे। त्रिपुरादाम मानसिंह, वैजू, तानसेन, रामदास आदि का पत्र-साहित्य सर जो मिला था और इसी भेद को न समझने के कारण सर की भाषा न बुन्देली प्रभाव दिखाई देता है। वह प्रभाव नहीं, उस समय की प्रतिष्ठा का भाषा का रूप है। हमी ग्वालियरी भाषा को लेकर वेशव और बिहारी के पूर्वज ओढ़छा गये थे, इमे लेकर ही अयोध्या का मानद अयोध्या लौटा होगा और इसे ही लेकर ग्वालियर के गृन्तर, गिलनी और तुगलको की सेनाओं के साथ दक्षिण गये होंगे तथा उनके ही कारण दक्षिणी हिन्दी का एक नाम 'गृजरी' पड़ा होगा*। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयम्भू की रामायण पढ़ी थी, उसकी पूर्वतम उपलब्ध प्रति ग्वालियर में लिखी मिलती है†। अधिक समय श्रद्धापूर्वक चित्रकूट में पिताने वाले गोस्वामी जी की भाषा में बुन्देली प्रभाव देखने वाले यदि ये तथ्य स्मरण करें और ग्वालियर में बनी व्यापक काय भाषा को दृष्टि में रखें, तो प्रियदर्शन साहब द्वारा भारत के खडखड करने के प्रयास में प्रदत्त बुन्देलखड़ी नाम की भाषा के ब्रजभाषा में घुम बैठने की इतिहास रिद्ध कल्पना न करें। 'ब्रजभाषा' और 'ब्रजमंडल' नाम तो खोजने पर मरहवा और अठारहवीं शताब्दी में मिल भी जाएंगे, परन्तु बुन्देलखड़ी बोली या भाषा नाम ब्रज और कहाँ प्रयुक्त हुआ है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बुन्देलो ने बुन्देलगड नाम दिया, परन्तु उन्हें बुन्देली भाषा नाम देने की आवश्यकता न थी। उनके प्रदेश की भाषा उस समय समस्त हिन्दी

* श्रीराम शर्मा दखिनी का पद्य और गद्य मुनीशकुमार चाटुर्ज्या की अवतरणिका, पृष्ठ ५।

† राहुल साह्यायन तुलसी और स्वयम्भू या शम्भू सरस्वती सितम्बर १९५५ पृष्ठ १५६।

‡ राहुल साह्यायन ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती अगस्त १९५५ पृष्ठ १६७।

भाषी जनता की मान्य काव्यभाषा थी, वे उसे संकुचित रूप क्यों देते ? इस मध्यकालीन काव्यभाषा का रूप यदि ब्रजभाषा से मिलता है तो इस कारण से कि आगे नाम ग्रहण करने वाले ब्रजमंडल में भी वह मान्य काव्यभाषा थी, वह ब्रजमंडल मध्यदेश का ही एक छोटा सा भाग था । मथुरा की परिक्रमा की सीमा में भाषा के रूप को आनंद कर पुष्टिमार्ग के प्रचार के पूर्व अथवा उसके पश्चात् हिन्दी के समर्थ कवियों ने (कुछ अत्यन्त अल्पसंख्यक कवियों को छोड़कर) रचनाएँ नहीं कीं । जब नाम बदल ही गया, तो उसे स्वीकार अवश्य कर लिया गया, परन्तु इस भाषा की परिभाषा बदल दी गयी और भिन्नारीदास ने उन्नीसवीं काव्यभाषा की परम्परा को देखकर ही व्यवस्था दी—ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमायो ।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, नाम में कोई महत्त्व नहीं । ग्यारहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी तक की मध्यकालीन हिन्दी भाषा को ब्रज भाषा कह लीजिए, अथवा कह लीजिए, भाषा कह लीजिए, चाहे हिन्दी या हिन्दी कह लीजिए महत्त्वपूर्ण बात है उसकी रूप

मध्यदेश की परम्परा को संभालने की । 'ब्रजभाषा' नाम अपने साथ भाषा के विकास मथुरा की परिक्रमा की संकुचित भाषना लेकर चलता है, वह उसका प्रतीक बन गया है । इसके कारण हमें आवश्यकता इस मध्यकालीन काव्यभाषा में तुन्देलखड़ी, बन्नौची, रायस्थानी, अथवा, मानसी विभेदों की दीवारें खड़ी दिखाई देती हैं जो वास्तव में उमम कभी नहीं मानी गयीं । जिस प्रकार जायसी ने धामीणों में इस्लाम के सिद्धान्तों के प्रचार के लिए व्यापक काव्यभाषा का रूप छोड़ कर अवध की स्थानीय बोली को अपनाया, उसी प्रकार साम्प्रदायिक आग्रह से पुष्टिमार्ग ने मथुरा-गोकुल की बोली के रूपों को अपनाया । वे मध्यकालीन काव्यभाषा के मान्य रूप नहीं हैं, उसके अपवाद हैं । अपवादों से नियम नहीं बनते । इसके विपरीत, ग्वालियरी भाषा के नाम के पीछे उस व्यापक काव्यभाषा की कल्पना है, जो मध्यकाल की काव्यभाषा थी । इस तथ्य का विस्मरण ही समस्त गडबडी का

मूल है। मध्यकालीन मध्यदेश की भाषा के विकास के इतिहास को हृदयंगम करने के पश्चात् ही उस मध्यकालीन हिन्दी काव्यभाषा का सही रूप से विवेचन हो सकता है, जिसके विषय में पं० रामचन्द्र शुक्ल लिख गये हैं—‘यद्यपि यह वाणी व्रजभाषा के नाम से प्रसिद्ध है, पर वास्तव में अपने संस्कृत रूप में यह सारे उत्तरापथ की काव्यभाषा रही है (और है)।’* उसे नाम कोई भी दे लीजिए, प्रधान प्रश्न उसके रूप तथा उसकी ऐतिहासिक परम्परा का है।

* रामचन्द्र शुक्ल : बुद्ध चरित, पृष्ठ २ (कोष्ठक हमने लगाये हैं)।

मध्यकालीन मध्यदेश

मध्यकालीन हिन्दी—मध्यदेश की भाषा—के विकास को समझने के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि मध्यकाल में मध्यदेश भारत के किस भू-भाग को माना जाता था, उसके सांस्कृतिक और राजनीतिक केन्द्र कहाँ थे और कौनसे वे स्थान थे जहाँ के शब्द-मध्यदेश विषयक साधकों ने भाषा को वह रूप दिया जिससे वह अपभ्रान्त धारणाएँ अंश से निलकुल भिन्न दिखने लगी—वह संस्कृत परक हो गयी। इस परम्परा को ठीक न समझने के कारण हम हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहासों में सही परिणामों पर नहीं पहुँच सके हैं। मध्यदेश का सांस्कृतिक इकाई के रूप में मध्यकाल में अस्तित्व था और मध्यदेश नाम एक सीमा विशेष के लिए ही प्रयोग होता था। यह तथ्य अब तक स्पष्ट रूप से मान्य नहीं किया जा सका। हिन्दी भाषा एवं साहित्य के मूर्धन्य विवेचकों के मस्तिष्क में यह धारणा घर कर गयी कि ऐतरेय ब्राह्मण से अलवेरुनी के समय तक मध्यदेश का जो रूप साहित्य और इतिहास में प्रतिष्ठित था, वह मध्यकाल में विनिद्धन्त हो गया। लगभग तीस वर्ष पूर्व डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का एक लेख 'मध्यदेश का विकास' प्रकाशित हुआ था।* उसमें ऐतरेय ब्राह्मण से अलवेरुनी (सन् १०३० ई०) तक मध्यदेश से भारत के किस भू-भाग से आशय समझा जाता था, इसका विवेचन किया गया है। अन्त में निष्कर्ष यह निकाला गया है कि विदेशियों के आधिपत्य के कारण मध्यदेश शब्द को ही मध्यदेश वालों ने निलकुल भुला दिया। इस

* नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ४, अंक १, तथा विचारधारा, पृष्ठ १—१०।

स्थापना की उनके द्वारा अभी हाल तक पुष्टि हुई है* । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मध्यदेश शब्द का प्रयोग 'अग्रध आदि' के लिए किया है† । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आज के समस्त हिन्दी भाषी प्रदेश को ही मध्यदेश कह दिया है‡ । 'मध्यदेश' का यह अस्पष्ट एवं भ्रामक प्रयोग आगे अनेक विद्वानों ने किया ।

अलबेरूनी के परचान मध्यदेश को न तो मध्यदेश वालों ने भुलाया न देश के अन्य भाग वालों ने । मध्यकाल में अत्यन्त स्पष्ट रूप में लोगों के सामने मध्यदेश नामक सांस्कृतिक इकाई की रूपरेखा थी ।

वास्तविकता तो यह है कि ईसवी दसवीं शताब्दी से मध्यकाल का तो उसका स्पष्ट अविच्छिन्न रूप प्रारम्भ हुआ है । मध्यदेश ग्नेतरेय ब्राह्मण में जिस मध्यदेश का उल्लेख है, उसमें कुरु, पांचाल, यश और उशीनरो के प्रदेश माने जाते थे । अतः पश्चिम में प्रायः कुरुक्षेत्र से लेकर पूर्व में परुमानाद के निकट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर प्रायः चम्पल नदी तक का आर्यावर्त देश ग्नेतरेय ब्राह्मण के समय में मध्यदेश गिना जाता था । मनुस्मृति में मध्यदेश की सीमा हिमालय और विन्ध्य के मध्य में और विनशन से पूर्व तथा प्रयाग से पश्चिम में बतलाई गयी है । जहाँ प्राचीन सरस्वती नदी मरुदेश में विलीन होकर नष्ट हो गयी, वही विनशन है । यह मेवाड़ और उदयपुर के पश्चिम का मरुदेश है॥ । पाह्लान मयुरा से दक्षिण के भू-भाग को मध्यदेश कहता है । अलबेरूनी ने कन्नौज के आसपास के प्रदेश को मध्यदेश कहा है ।

* धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास (१९५३ का संस्करण) पृष्ठ ४४ ।

† रामचन्द्र शुक्ल बुद्ध चरित, पृष्ठ ४ ।

‡ हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १ ।

॥ अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी क्या हिन्दी मेरठ को बोली है ?, भारती जून १९५४, पृष्ठ ७ ।

रानशेखर कान्यकुब्ज (कन्नौज) का रानकवि था। उसका कान्य काल ईसवी मन् ६०० के लगभग है। अपनी कान्यमीमासा में उसने समकालीन भौगोलिक परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी दी है। उसने

मध्यदेश की वही परिभाषा बतलाई है जो मनुस्मृति राजसूत्र में दी गयी है, अर्थात् पूर्व में प्रयाग तक, पश्चिम में

विन्ध्यतल तक। मध्यदेश का अभिमानी यह कवि मध्यदेश के कवियों को तत्कालीन सभी भाषाओं का परिष्ठ बतलाता है। उसने लिखा है कि "गोंड (गाल) आदि संस्कृत में स्थित हैं, लाटदेशीयों की रुचि प्राकृत में परिचित है, मरुभूमि, टक्क (ताम्र, दक्षिण पश्चिमी पत्तन) और भागनर के वासी अपभ्रंश प्रयोग करते हैं, अजती (उज्जैन), पारियात्र (चेतवा और चम्पल का निवास) और दशपुर (मन्सौर) के निवासी व्रतभाषा की सेवा करते हैं, जो कि मध्यदेश में (कन्नौज, अन्तर्वेद, पाचाल आदि) रहता है, यह सर्वभाषाओं में स्थित है* ।"

विजयी सारहवीं शताब्दी में सोमदेव ने मध्यदेश में ही कथा मरित्सागर लिखा था। उसमें विजयमालिका के सेनापति विजय शक्ति द्वारा की गयी द्विविजय में दक्षिणपथ सौराष्ट्र, मध्यदेश, बग और अग सहित पूर्वदेश के जीतने का उल्लेख है। उत्तर में केवल

सामदेव और काश्मीर और कोन्हेरीपाट्टा का उल्लेख किया गया है।

मरुतुग इस प्रकार कथामरित्सागर में सोमदेव का आशय जिस मध्यदेश से था वह साराष्ट्र के पूर्व में, बग, अग

और पूर्वदेश के पश्चिम में, दक्षिणपथ के उत्तर में तथा काश्मीर के दक्षिण में था। सन् १३०४ ई० में मेरुतु गाचार्य ने प्रजन्धचिन्तामणि लिखा। उसमें भारत के अनेक प्रादेशिक विभागों के नाम आए हैं।

* चन्द्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिन्दी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सन् १९७८ पृष्ठ १० पर उद्धृत।

मध्यदेश का नाम उसमें प्रसंगश दो बार आया है * । साथ ही गुर्जर, मालव, मरुदेश, महाराष्ट्र, मालाव, तिलाग आदि प्रदेशों का भी उल्लेख है परन्तु इस प्रथम से मध्यदेश की सीमाएँ ज्ञात नहीं होतीं । ज्ञान केवल यह होता है कि मध्यदेश के जादूगर उस समय गुर्जर रान की सभा में थे और यहाँ कुछ विश्रुत विद्वान भी थे ।

मध्यकाल में सैकड़ों ऐसे ग्रंथ लिखे गये जिनमें विविध प्रसंगों से देश की प्रादेशिक सीमाओं का उल्लेख किया गया है । देश के प्रत्येक भाग की बोलियाँ, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार-न्यायहारों पर

भी इन पुस्तकों में प्रकाश डाला गया है । कुतलयमाला कल्याणसिंह का बोलियों की जानकारी देते हुए बतलाती है 'तेरे अनगरग तथा मेरे आउति जम्पिरे मध्यदेशेय (मध्यदेश में बोलते ग्रंथ ग्रंथ है 'मेरे तेरे आउति')' । कामशास्त्र की पुस्तकों में प्रादेशिक विभागों की रमणियों का वर्णन दिया गया

है । ग्वालियर के राजा कल्याणसिंह तोमर (सन् १४५६ ई०) ने अनगरग नामक एक काम शास्त्र का ग्रन्थ लिखा है । उसमें सबसे प्रथम मध्यदेश की रमणियों का वर्णन किया गया है तथा उसके पश्चात् मालव, गुर्जर, लाट, कर्नाटक आदि की स्त्रियों का । उसने मध्यदेश की रमणियों को विचित्रवेषा, शुचि, कर्मदत्ता एवं सुशीलिनी आदि कहा है । इन समस्त प्रसंगों की सारिणी देना यहाँ न तो बहुत उपयोगी ही होगा न उचित ही । आशय केवल यह है कि मध्यदेश की एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में स्पष्ट कल्पना मध्यकाल में दिखाई देती है ।

ईसवी सोलहवीं शताब्दी का मध्यदेश सम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उल्लेख महाकवि केशवदास का है । केशवदास ने न केवल मध्यदेश का स्मरण किया है, बल्कि भारतभूमि की सांस्कृतिक परम्परा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसको इसी मध्यदेश में निहित माना है ।

केशवदास बतवा में उन्हें गंगा की पाननता दिखाई दी, यहाँ के

* हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रबंध चिन्तामणि पृष्ठ ४५ तथा ८७

नागरिकों की भाषा, धर्म, वेशभूषा सभी का उनके द्वारा अभिनन्दन हुआ। करिप्रिया (सन् १६००—१६०१ ई०) में केशवदास ने लिखा—

छाछे छाछे असन, बसन, बसु, बासु, पसु

दान, सतमान, यान, वाहन बसानिये ।

सोग, भोग, याग, भाग, बाग, राग, रूपयुत,

भूपनति भूपित सुभाषा मुख जानिये ।

सातौ पुरी, तीरथ, सरित सब गवादिन

कशोदास पूरण पुराण गुन गानिये ।

गोपाचल ऐसे गढ़, राजा रामसिंह जू से,

देशनि की मणि, महि मध्यदेश मानिये ।

केशवदास ने मध्यदेश को 'देशो की मणि' कहा है। उन्होने उसके निवासियों के मुख में 'सुभाषा' का वास बतलाया है। परन्तु उनके द्वारा मध्यदेश की सीमाएँ नहीं दी गयी, केवल यह संकेत किया गया कि उसके अन्तर्गत बुन्देला रामसिंह का राज्य है और गोपाचल जैसा गढ़ है। इस 'सुभाषा' से उनका क्या आशय था और उत्तर में गोपाचल तक जाकर ही वे क्यों रुक गये, ये दोनों बातें ही महत्वपूर्ण हैं। प्रथम में तो मध्यकाल के भाषा के केन्द्र का रहस्य छिपा है और दूसरे में छिपा है मध्यकाल के उन विचारकों के रोष का रहस्य जो भारत भूमि और हिन्दू संस्कृति को नष्ट होने से बचाना चाहते थे। मध्यदेश की परम्परा के प्रसंग में इस दूसरे प्रसंग पर विचार करना उचित नहीं। अहाँ केशवदास की सुभाषा पर ही विचार करेंगे।

केशवदास ओडिछे के थे, यद्यपि उनके पुरखे दिल्ली के तोमरो की राज-मभा में तथा फिर अलाउद्दीन खिलजी के आश्रय में भी कुछ समय तक रहे थे, फिर भी उनके निरुद्ध के पूर्वज ग्वालियर में आश्रय पकड़ीरुला सैफला पा चुके थे, अतएव उनकी साक्षी को पक्षपातपूर्ण कहा जा सकता है। किंतु इस सुभाषा के रहस्य का उद्घाटन — सुदेश आलमगीर औरगजेव के काश्मीर के सूबेदार फकीरुल्ला

सैफखॉ ने सन् १६६६ ईसवी में किया जब उसने मानसिंह तोमर लिखित मानकुतूहल का अनुवाद फारसी में किया । फकीरुल्ला लिखता है कि मानसिंह तोमर द्वारा प्रयुक्त ध्रुपद के पद देशीभाषा में लिखे जाते थे । यह इन पदों की देशीभाषा के क्षेत्र को सुदेश कहता है । इस सुदेश की सीमाओं का वर्णन करते हुए वह लिखता है “सुदेश से मतलब है ग्वालियर से, जो आगरा के राज्य का केन्द्र है और जिसके उत्तर में मथुरा तक, पूर्व में उन्नाव तक, दक्षिण में ऊँज (?) तक तथा पश्चिम में घाटों तक है । भारतवर्ष में इस बीच की भाषा सबसे अच्छी है । यह खंड भारत में उन्नी प्रकार है जिस प्रकार ईरान में शीराज* ।”

फकीरुल्ला अपने कट्टर मालिक के समान ही हिन्दुओं का अत्यधिक विरोधी था और उन कटु उद्गारों को उसने मानकुतूहल के अनुवाद में भी यत्रतत्र प्रकट किया है । वह उलान, फारम और फारमी का हिमायती था । उसने मध्यदेश की तुलना की है हाफिज और शेखमादी की जन्म-स्थली शीराज से । फकीरुल्ला को न मध्यदेश से लगाव था न ग्वालियर से । ग्वालियर की दुर्दशा का कारण तो मुगल ही थे । उनके द्वारा गोपाचल गढ़ का उपयोग शाही कैदखाने के रूप में किया गया था । फिर जब फकीरुल्ला इस प्रकार के कथन करता है तब निश्चय ही वह अपने समय के सर्वमान्य तथ्य को प्रकट करता है यह मानना पड़ेगा । उसके माध्यम पर निश्चयपूर्ण कहा जा सकता है कि उसके समय (सन् १६६६ ई०) तक मध्यदेश और उसमें भी ग्वालियर की भाषा को टकसाली माना जाता था तथा केशवदास ने जब यहाँ के निवासियों को सुभाषा युक्त कहा तब पक्षापात की बात नहीं कही थी । असन, पसन, भूपण आदि की श्रेष्ठता का कथन कर केशवदास ने मध्यदेश के भारत के सांस्कृतिक केन्द्र होने की ओर जो संकेत किया है उसकी निर्विवाद पुष्टि भी फकीरुल्ला द्वारा की गयी है ।

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक : मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ ६१ ।

वीरानेर के राजा अनूपसिंह (सन् १६७४-१७०१) के आश्रित भागभट्ट ने अनूपसंगीतरत्नाकर नामक संगीत का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें मध्यदेश के ध्रुपद का उल्लेख है। इसकी अठारहवीं शताब्दी में लिखे गये इस ग्रन्थ का ध्रुपद सम्बन्धी यह उल्लेख भागभट्ट इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसको पूरा हम आगे उद्धृत करेंगे। इससे मध्यदेश, मध्यदेश की भाषा, उसके संगीत तथा साहित्य की परम्परा पर विशेष प्रकाश पड़ता है। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त है कि ईसवी सत्रहवीं शताब्दी के संगीत-ग्रन्थों में मध्यदेश और उसकी सांस्कृतिक परम्पराएँ स्पष्ट रूप से मान्य थीं।

सन् १६४३ ई० में मध्यदेश के एक निवासी बनारसीदास जैन ने अपना आत्मचरित्र ग्रन्थकवानक नाम से लिखा था।

बनारसीदास उसमें मध्यदेश का उल्लेख करते हुए उसने लिखा—

जैन यह ही भरत मुसत में मध्यदेश गुम ठाठ।

बसे नगर राहितिगपुर, निकट बिठौनी गाँव ॥

बनारसीदास आगे आगरा, मेरठ आदि स्थानों में भी रहे, अवश्य उनका मध्यदेश से आशय इन्हीं प्रदेशों से होगा।

बुन्देला महाराज छत्रसाज (सन् १७३१ तक) के प्रताप का वर्णन करते हुए किसी अज्ञात कवि ने जो पद्य लिखा था, उसे

बुन्देलो का ध्यान तक लोग भूल नहीं सके हैं। उसने लिखा है—

क्षत्र इत बमना उत नमदा,

इत चम्बल उत टास।

छत्रसाल सो वरन की

परी न काहू होत।

यह छत्रसाज के प्रभावक्षेत्र का ही वर्णन नहीं है, उसमें उस सांस्कृतिक इकाई का भी उल्लेख निहित है जिसकी सीमाएँ मनुस्मृति से फकीरहाला के समय तक बहुत कुछ सुनिश्चित थीं। इस पद्य में वह सीमा कुछ संकुचित कर दी गयी है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य

द्वयसाधन की तलवार की धार की सीमाओं का उल्लेख करना मात्र था।

अफगानों और मुगलों का सर्वप्राप्ति शासन जिस मध्यदेश की परम्परा को छिन्नभिन्न न कर सका, उसे अंग्रेजों के समय में नष्टभ्रष्ट कर दिया गया। पिछले मुगलों के समय में ही मध्यदेश के बहुत बड़े अंश

परमराठों का राज्य हो गया। राजपूतों के राज्य अत्यन्त

मध्यदेश का सङ्कुचित दायरों में स्थापित हो गये। अंग्रेजों के राज्य

विघटन काल में उनके द्वारा जो प्रान्त रचना हुई, वह किसी

सार्वभौमिक आधार पर न होकर सैनिक एवं शासकीय

सुविधाओं को देखकर हुई। इस प्रकार मध्यदेश के कुछ अंश उत्तर

प्रदेश और मध्यप्रदेश में समा गये, उसके बहुत बड़े अंश पर सिन्धिया

और होल्कर का कब्जा हो गया, भोपाल में नवाब की हुकूमत हुई और

सैकड़ों राजपूतों के राज्य यत्रतत्र बच गये। परिणाम यह हुआ कि

यह सोचना भी कल्पनातीत हो गया कि आज छिन्नभिन्न रूप में

उत्थस्त यह भू-भाग कभी एक सुदृढ़ सार्वभौमिक इकाई था तथा यहाँ की

सार्वभौमिक परम्पराएँ समस्त भारत को प्रकाश देती थीं।

इस विषय के राजनीतिक अथवा प्रादेशिक पहलू से हमारा यहाँ उनका सम्बन्ध नहीं है, जितना हिन्दी भाषा और साहित्य के विनाश के इतिहास से है। मध्यदेश की परम्परा के अम्ल हो जाने के कारण

हिन्दी के विकास की परम्परा के निरूपण में भी कुछ

भाषा के विवेचन विचित्र भ्रान्तियाँ फैल गयीं। परवर्ती राजनीतिक

परिघटनाओं का प्रभाव सार्वभौमिक इतिहास के अध्ययन

पर कितना व्यापक होता है, उसका प्रमाण मध्यदेश

का इतिहास है। मध्यदेश और उसके मध्यशालीन केन्द्र ग्वालियर द्वारा

हिन्दी भाषा और साहित्य के निर्माण में—संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, तथा

स्थापत्य को नवीन दिशाएँ देने में जो योगदान दिया गया, मध्यदेश

के साथ ही आज का इतिहासज्ञ उसे भी भूल गया। जहाँ की भाषा एक

प्रदेश की भाषा के रूप में विकसित होकर राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त

हुई, उम भाषा के, परिष्कृत काव्यभाषा के, समग्र रूप पर विचार करने के स्थान पर उसने उम प्रदेश के मौलिक एकरूप को ही बुन्देलखण्डी, मारवाड़ी, मानवी, कन्नौजी, व्रज आदि बोलियों के सङ्गित रूपों में परखने की परम्परा डाल दी। उस प्रदेश के एक कोने में कुछ विशिष्ट कारणों से सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी में उस सीमित क्षेत्र की बोली को दिये गये व्रजभाषा नाम से उसका समस्त साहित्य सम्बोधित किया जाने लगा, और यह तो अब जितनों को ज्ञात है कि इस समस्त प्रदेश की भाषा का नाम ही कभी ग्वालियरी भाषा था—समस्त भारत देश में मान्य और प्रतिष्ठित।

मध्यदेश और ग्वालियर

भाषा-विकास के इतिहास में देखा यह जाता है कि बोलियों को नवीन रूप जनपदों में मिलता है। किसी जनपद विशेष में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित होने पर वह बोली साहित्य का माध्यम बनने लगती है और भाषा का रूप धारण कर लेती है। हिन्दी ने अप-भाषा का केन्द्र अंश का साथ छोड़ कर जब संस्कृत-परक भाषा का रूप ग्रहण किया तब उसके विकास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया था। हिन्दी भाषा द्वारा यह नवीन रूप मध्यदेश में ग्रहण किया गया था, इसके लिए विशेष तर्क और तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। चौदहवीं शताब्दी के पूर्व हिन्दी के नवीन रूप-ग्रहण में कन्नौज, महोबा, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, ओड़िशा, नरवर आदि के साथ ग्वालियर का विशेष योग रहा। अन्य भाषाओं के विषय में कुछ लिखना अनिवार्य है, हिन्दी के विषय में तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसे काव्य-भाषा का रूप राजसभाओं और धार्मिक संस्थानों में मिला है। इन दोनों के आश्रय में ही मध्यकाल में संगीत चला। संगीत के लिए प्रस्तुत हुए गेय पदों ने भाषा के स्वरूप का मार्जन किया। हिन्दी का विकास संगीत से ही हुआ है। इस विषय का विवेचन तो आगे करेंगे, यहाँ केवल यह देखना है कि मध्यदेश में यह भाषा निर्माण का कार्य कहाँ हुआ अथवा किस स्थल के भाषा-प्रयोगों को परिनिष्ठित मान्य रूप में ग्रहण किया जाता था।

इसके लिए हम पुनः, फकीरुल्ला ने मुदेश अथवा मध्यदेश की जो परिभाषा की है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें

फरीदुल्ला ने मध्यदेश का सांस्कृतिक केन्द्र ग्वालियर माना है। उस सूत्र को पकड़कर पाँच-दश शताब्दियों के ग्वालियर सम्बन्धी फरीदुल्ला का उल्लेखों पर विचार करने पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परि-
 गृहण निकाले जा सकते हैं। यह कार्य सरल नहीं है।
 सत्रमे बड़ी कठिनाई यह है कि हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य का बहुत बड़ा अंश नष्ट हो गया है। जो शेष बचा है, उसमें से भी प्रयाशित तो सम्भवतः एक शतांश भी नहीं हुआ, सब हस्त-
 लिखित रूप में ही पड़ा है। उस महामुद्र में से एक स्थान पर बैठ कर कोई भी अन्वेषण कर सकता सम्भव नहीं। परन्तु जो कुछ उल्लेख अभी तक हमारी दृष्टि में आ सके हैं, वे एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं।

अजमेर के नरपति नाल्ह ने बीसलदेव रामो की रचना सन् ११५५ ई० में की थी*। उसमें प्रसंगवश ग्वालियर का उल्लेख किया गया है।

नरपति नाल्ह ने अपने चरितनायक बीसलदेव की बीसलदेव रासो रानी के मुख से कथन कराया है—

पूरव देश को पूरव्या लोक ।

पान पूना तणउ सहइ भोग ॥

बण सचई बुकस भखई ।

अति चतुराई राजा गढ खालेर ॥

गौरडी जैसलमेर की ।

भोगी लोक दक्षिण को देस ॥

नरपति ने 'पूरव' अथवा 'दक्षिण' के लिए जो कहा है, वह यहाँ अप्रासंगिक है। केवल उल्लेखनीय यह है कि बारहवीं शताब्दी का यह गायक ग्वालियर की चतुराई से प्रभावित था।

हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, परन्तु उसके साम्राज्य में

भी ग्वालियर का महत्त्व कम नहीं था। उस साम्राज्य की सांस्कृतिक परम्पराओं को ग्वालियर में आत्मसात किया गया था। हर्ष के साम्राज्य के विघटन के पश्चात् अनेक शक्तियाँ मध्यदेश में उदय-जगनायक अस्त होती रहीं। उन राजशक्तियों में महोपा-कालिंजर के चन्देल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके द्वारा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत उँचे मान स्थापित किये गये। ग्वालियर पर चन्देलों का राज्य बहुत समय तक रहा। ईसवी दसवीं शताब्दी में यशोधर्मन चन्देल के पुत्र धंग की राज्यसीमा में मध्यदेश का लगभग सभी भूभाग आगया था। उसमें बेतवा के किनारे स्थित भेलमा से कालिंजर तक तथा यमुना से चेदि तक का भूप्रदेश था। इसमें ग्वालियर भी था। धंग के सन् ६५३ ईसवी के एक शिलालेख* में यह सीमा दी हुई है और उसमें ग्वालियर को 'विस्मय निलय' कहा गया है। आगे परमार्दिदेव (सन् ११६५ ई०) के राजकवि जगनायक या जगनिक ने अपने आल्हखण्ड में ग्वालियर का उल्लेख कुछ इसी भाव से किया है। चन्देलों के राज्य में केवल दो ही स्थान ऐसे थे जिनकी माँग कोई कर सकता था, एक तो कालिंजर का किला और दूसरा ग्वालियर की बैठक। जगनिक ने आल्हखण्ड में लिखा—

किला कालिंजर को मागत है,

बैठक मागै ग्वालियर बजार।

मुहड़ रूप से जमकर राज्य किया जा सके इसके लिए कालिंजर गढ़ आवश्यक था और संगीत-काव्य का रमपान किया जा सके, इसके लिए ग्वालियर की बैठक आवश्यक थी।

ईसवी तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी तक दिल्ली, कालिंजर और कन्नौज सभी आपस में लड़काड़ कर और अन्ततोगत्वा मुसलमानों की अदम्य शक्ति से टकराकर क्षिन्नभिन्न हो गये। इन विपत्तियों

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक : ग्वालियर राज्य के अभिलेख, पृष्ठ २८।

के बीच ग्वालियर के तोमर और गढकुंडार-ओड़वा के बुन्देल स्वतंत्र
अथवा अर्ध स्वतंत्र रूप में अपना अस्तित्व बनाए रहे।

तामर और ग्वालियर में नवस्थापित तोमर राज्य को पूर्ववर्ती प्रति-
हिन्दी हार, परमार, चन्देल, बुन्देल, कछवाहा तथा चौहान आदि
राजपूतों की सांस्कृतिक परम्पराएँ मिलीं, साथ ही

जैन साधुओं के सम्पर्क से उनके द्वारा किये गये सांस्कृतिक विकास
से भी उनका सम्बन्ध स्थापित हुआ। तोमरों का संधि बिग्रह का
सम्बन्ध जौनपुर, दिल्ली तथा मांडू के सुल्तानों से भी रहा। इस प्रकार
इनके समय में ग्वालियर साहित्य, संगीत तथा कलाओं का केन्द्र बन
गया। जैनोँ द्वारा अपभ्रंश की परम्परा इनके दरबार में पन्द्रहवीं
शताब्दी के अन्त तक चलती रही। उसके माध्यम से अपभ्रंश का
अत्यन्त समृद्ध दोहा साहित्य तथा स्वयंभू एवं पुष्पदन्त जैसे महा-
कवियों की रचनाओं से ग्वालियर का सम्पर्क हुआ। अनेक शैव एवं
वैष्णव पंडितों ने संस्कृत के साहित्य को पोषित किया, सुल्तानों के
सम्पर्क ने उनके संगीत और साहित्य को विशद दृष्टिकोण दिया।
जो कार्य समस्त मध्यदेश में भाषा के निर्माण का विभिन्न माध्यमों से
प्रारम्भ हुआ था, उसे अत्यन्त परिष्कृत रूप तोमर-सभा में मिल सका।
इस साहित्यिक समृद्धि का विवेचन हम अन्यत्र करेंगे, केवल यह उल्लेख
मात्र कर देना यहाँ पर्याप्त है कि इसी पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी
के प्रारम्भ में जब तक कि विक्रमादित्य तोमर का राज्य-काल समाप्त नहीं
हुआ, ग्वालियर इतनी सांस्कृतिक ख्याति प्राप्त कर चुका था कि उसके
द्वारा हिन्दी भाषा को नवीन नाम मिला और उसकी प्रतिध्वनि सुदूर
दिल्ली, जैसलमेर और दक्षिण में अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक
सुनाई देती रही।

दक्षिण में हिन्दी जिस प्रकार पहुँची, इसके विषय में भी आगे
विचार करेंगे, यहाँ केवल दक्षिण के प्रसिद्ध कवि वजही के ग्वालियर
सम्बन्धी उल्लेखों पर विचार करना है। वजही ने सन् १६०० ई०

केरुलगभग अपना गद्यकाव्य 'समरस' लिखा था। जिस समय तक उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास राम वजही कृष्ण का य की गगायमुना प्रवाहित कर चुके थे और मुगल दरबार के नोरतनों की जगमगाहट समस्त भारत में अपनी ज्योति फैला चुकी थी, उस समय वजही को स्मरण रहा उत्तर भारत का ग्वालियर। वजही ने लिखा—

“तमाम मुसहिफ का माना अलहम्दलिल्ला म है मुस्तरीम और तमाम अलहम्दलिल्ला का माना विस्मिल्लाह् मे है और तमाम विस्मिल्लाह् का माना विस्मिल्लाह् के नुस्ते मे रखा है करीम, ममज देक खातिर लिया अताले हदीस नी यूँ आया है अल इल्म जबै व कसरहा जुहाल याने इल्म एक नुक्ता है, जाहिलों ने उसे बदे, जहालत को इस हद लेमिन लिया है होर फारसी के दानिशमन्दों जिनों समजते है वार्ता के बन्दों उनों यूँ भाया है, उनों में बी यूँ आया है, आजा के बसस्त इक हफ बसस्त। होर ग्वालियर के चातरों, गुन के गुरों उनों बी बात को खोले हैं के एक ही अक्खर पढे सो पण्डित होय*।”

श्री राहुल सांकृत्यायन ने 'समरस' की एक दूसरी प्रति से कुछ दोहे उद्धृत किये हैं। एक स्थान पर वजही ने लिखा है —

होर ग्वालेर के चातुरा गुन के गुरा या बोने हैं —

पोयी बी सो खाटी भई पण्डित भया न बोय।

एक अक्खर प्रेम का पढै सु पण्डित होय ॥

दूसरे स्थान पर उसने लिखा है —

होर ग्वालेर के मुजान यो बोलते हैं जान

* श्रीराम दामाँ दखिनी का पद्य और गद्य पृष्ठ ४०३।

† राहुल सांकृत्यायन ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती, अगस्त १९५१, पृष्ठ १६७।

दोहरा

घरनी म्याने बीज घर, बीज बिखर कर बोग ।

माली सीचे सिर घड़ा, रन आए फल होय ॥

तीसरे स्थान पर यह फिर लिखता है :—

जहां लगन ग्वालेर के हैं गृनी, उनों ते बी यो बात गई है सुनी :—

जिनको दरसन इत है, तिनको दरसन उत्त ।

जिनको दरसन इत नहीं, तिनको इत न उत्त ॥

इनके अतिरिक्त और दोहों के सम्बन्ध में ग्वालियर का नाम बजही ने नहीं लिया, परन्तु उनकी भाषा वही है जो ऊपर के दोहों की है :—

साठ सहेली एक पिउ चउघर पिउ पिउ होय ।

जिन पर पिउ का प्यार है, सो धनि बिरली कोय ॥

भीउ सत न छाड़िये सत छोड़े पत जाय ।

सछमी सत बी दासि है, पग लग कर धाय ॥

इस्लाम का कट्टर प्रचारक बजही इन उद्धरणों में ग्वालियर के चतुरों, गुणों के गुरुओं की वाणी को इस्लाम के अत्यन्त मान्य ग्रन्थ हदीस के समान ही प्रामाणिक मानता है, वह भी उस समय जब ग्वालियर में कुछ अधिक शेष नहीं रह गया था। इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। उत्तर के फकीरुल्ला और दक्षिण के बजही को ग्वालियर से लगाव होने का कोई कारण नहीं हो सकता था। इसका कारण था ग्वालियर की चार शताब्दियों की भारतीय साहित्य और संगीत की सेवा, जिसके कारण वह उस समय राजनीतिक महत्त्व खोकर भी सांस्कृतिक केन्द्र माना जाता था। बजही ने सवरस में 'ग्वालियर के चतुरां गुन के गुरां' का स्मरण सुजान तथा गुणी के रूप में किया है और उनके दोहों को प्रमाण रूप में दिया है। वास्तव में यह स्तवन ग्वालियर का न होकर उस शालीन सांस्कृतिक वैभव का है जिसके रूप में पूर्व-मध्यकालीन मध्यदेश ने भारत की श्रेष्ठतम परम्पराओं का रूप-निर्माण कर चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्वालियर को आगे

बढ़ाने के लिए दे दिया था। ग्वालियर ने उसे परिष्कृत हिन्दी भाषा द्वारा दोहे, चौपाई, गेय पद आदि के रूप में निखार दिया।

यहाँ हम किम्बी प्रदेश या नगर विशेष की प्रशस्ति लिखने नहीं बैठे हैं। मध्यदेश और ग्वालियर के अनेक उल्लेखों में से कुछ हमने इस आशय से प्रस्तुत किये हैं कि हिन्दी के मध्यकालीन विकास की धारा

के प्रवाह का मार्ग मिल सके और वह कारण भी प्रत्यक्ष

ग्वालियरी हो मके जिनके आधार पर अनेक शताब्दियों

भाषा तक हिन्दी का नाम ही ग्वालियरी भाषा रहा और उसे

वह समर्थ रूप मिला जो समस्त भारत में फैल सका

और जिसमें सुरदास के सुरसागर तुलसीदास के राष्ट्र-प्रेरक जीवन-साहित्य तथा केशवदास के पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों की रचना सम्भव हो सकी और मिल सके विहारी जैसे रससिद्ध कवि।

हिन्दी की प्राचीन नाम परंपरा

संस्कृत, पाली और प्राकृत के पश्चात् ईसवी सानवीं शताब्दी में जिस काव्य-भाषा का विकास होना प्रारंभ हुआ उसे संस्कृत के विद्वानों ने अपभ्रंश कहा, क्योंकि म तो वह संस्कृत के व्याकरण को ही मानती थी और न किसी भी दशा में एक भी तत्सम शब्द अपभ्रंश और के प्रयोग को स्वीकार करती थी। संस्कृत के पंडितों की देशी भाषा दृष्टि में उसके इस अतिभ्रष्ट रूप को देखकर ही उसे अपभ्रंश नाम दिया गया। अपभ्रंश के कवियों ने इसे देशी भाषा कहा है। अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू (७६० ई०) ने लिखा है :—

देशी भाषा उभय तद्गुणल । कवि दुस्कर षण् षट् सिलायल ॥

विद्यापति ने कीर्तिलता की अपभ्रंश-मिश्रित लोक-प्रचलित भाषा का नाम अवहट्ट दिया है :—

अवहट्ट देसिल वसना सय जन मिट्टा ।

तैं तैंसन जंपपो अवहट्टा ॥

देशी भाषा सय को मीठी लगती है, इसलिए इस देशी भाषा में उसे अपभ्रंश-अवहट्ट नाम देकर विद्यापति ने कीर्तिलता लिखी। काव्य-भाषा के रूप में उमका विस्तार उत्तरापथ में मुल्तान, गुजरात, मध्यदेश, बिहार तथा बंगाल में था। अपभ्रंश के इन कवियों ने दक्षिणापथ में बैठकर अपने महाकाव्यों की रचना की। इन रचनाओं की भाषा को कुछ विद्वान हिन्दी ही मानते हैं और कुछ हिन्दी का पूर्व रूप*। यह बात निश्चित है कि हिन्दी भाषा अपने व्याकरण के नियम संस्कृत, पाली और प्राकृत से न लेकर इस देशी भाषा या देशी बाणी से लेती है।

* राहुल सांकृत्यायनः हिन्दी काव्यधारा, प्रवर्तारणिका, वृष्ट २ ।

इस देशी भाषा—अपभ्रंश से विकसित होकर जिस भाषा का रूप निर्माण प्रारम्भ हुआ, उसे व्यापक रूप से 'भाषा' कहा गया। जो रचना संस्कृत में नहीं, वह भाषा की रचना है। अपनी वाणी सर्वसाधारण तक पहुँचाने की जिस इच्छा के कारण पाली, प्राकृत एवं
भाषा अपभ्रंश में रचनाएँ प्रारम्भ हुई थीं, उसी प्रवृत्ति के कारण इस 'भाषा' में रचनाएँ प्रारम्भ हुईं। संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के निर्माताओं की दृष्टि अब देवनागरी संस्कृत की ओर फिर गयी थी, अतः संस्कृत में अपने ग्रंथ न लिखने की उनके द्वारा सफाई भी दी गयी। ग्यालियर के गोस्वामी विष्णुदाम (१४३५ ई०) ने अपने रुमिमणी मंगल में लिखा—

तुछ मत भोरी थोरी सो रोलाई, भाषा काव्य बनाई ।

गोस्वामी तुलसीदास (१५७१ ई०) ने रामचरित मानस में लिखा—

भाषा भनित भोर मति भोरी । हंसिबे जोग हंसै नहि खोरी ॥

केशवदास को तो भाषा कवि कहलाने में घोर परिताप हुआ। अपनी कविप्रिया (१६०० ई०) में वे लिखते हैं—

भाषा बोलि न जानही जिनके कुल के दास ।

भाषा कवि भो मदमति तेहि कुल के गवदास ॥

विष्णुदास, केशवदास और तुलसीदास ने ये उद्गार ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के परचात संस्कृत की ओर बढ़ते हुए आर्चुर्पण पर प्रकाश डालते हैं। ये कवि रचना देशी भाषा में करते थे, परन्तु उनकी दृष्टि में आदर्श वह वाणी थी जो अब केवल देवनागरी रह गयी थी, जन साधारण में से उसका प्रचार उठ चला था।

भारत में जब मुसलमान आए और उन्हें अपनी धर्म भाषा अरबी-फारसी छोड़ कर इस देश की भाषा में रचनाएँ करनी पड़ीं, तब उन्हें भी एक प्रकार का श्रममग्न हुआ था। संस्कृत के हिमायती हिन्दू साहित्यकारों द्वारा जन भाषा को दिया गया 'भाषा' नाम, उनकी निवशता की भावना के साथ-साथ इन मुसलमान लेखकों को भी मिला गया,

अतएव इन्होंने इसे प्रारम्भ में 'भाषा' ही कहा है। जायसी (१५२७ ई०) ने लिखा है :—

आदि अन्त जस गाया ग्रहे । लिखि भाषा चौपाई कहे ॥

शेख निसार (१७६० ई०) ने अपने प्रेमाख्यात यूसुफ-जुलेखा में लिखा है* :—

तब भाषा गह कथा सोहाई । बरनन भाति-भाति करवाई ॥

इबरी औ धरवी सुरबानी । पारस और तुर्की मिसरानी ॥

भाषा मा बाहू ना भाखा । मोरे अस दइव लिखि राखा ॥

यो अइ कथा वहाँ चितलाई । जेहि तन मोख मुबुति होइ जाई ॥

जिम प्रकार केशवदास के लिए संस्कृत देवभाषा थी, उसी प्रकार शेख निसार के लिए हिन्दी और अरबी देवभाषाएँ थीं। इसी कारण आगे इन सूफी संतों ने भी 'भाषा' में रचना करने की सफाई दी। नूरमुहम्मद (१७४४ ई०) ने लिखा :—

वा जो अइ हिन्दुई भाषा । उत्तम भेद बहुत मैं राखा ॥

याणी तो वह ही है जिसे हिन्दू 'भाषा' कहते हैं, परन्तु भाषना दूसरी है। यह तथ्य समझने में कोई भ्रम न हो जाय, इसलिए उसने यह भी लिख दिया† :—

जानत है सब सिरजन हारा । जो बिछु है मन परम हमार ॥

हिन्दू मन पर पाव न राखेऊ । का जो बहुते हिन्दी भाषेऊ ॥

मन इसलाम ममलकं भाजेऊ । दीन जेवरी करकस भाजेऊ ॥

हिन्दुओं के लिए संस्कृत-सापेक्ष तथा मुसलमानों के लिए अरबी-फारसी सापेक्ष इस 'भाषा' नाम के अतिरिक्त मध्य-मध्यदेशीया प्राचीन हिन्दी की एक दूसरी नाम-परंपरा भी है, अपभ्रंश जिसका सम्यन्ध हिन्दी के अपभ्रंश से विकसित होने

* गणेशप्रसाद हिन्दी प्रेमाख्यातकाव्यमग्रह, पृष्ठ ३३३।

† चन्द्रवती पांडे : धनुराग वासुदेव, पृष्ठ ५।

के ऐतिहासिक तथ्य से है। ई० ७७८ में रचित कुवलयमाला में 'मध्यदेशीया' नामक एक अपभ्रंश वा उल्लेख है। प्राकृत-सर्वस्व और प्राकृत-चन्द्रिका में भी यह नाम आता है।

श्री अग्ररचन्द नाहटा ने लिखा है कि कुवलयमाला में निदिष्ट मध्यदेश की भाषा से हिन्दी भाषा का उद्गम हुआ मध्यदेश की ज्ञात होता है*। नाहटा जी के मत की पुष्टि एक भाषा— अन्य तथ्य से भी होती है। हिन्दी के लिए यह बनारसीदास 'मध्यदेश की भाषा' नाम ईसवी सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी तक मिलता है। ई० १६४३ में रचित 'अर्ध कथानक' में बनारसीदास जैन ने लिखा है†.—

मध्यदेश की बोली बोलि । गर्भिन बात कहीं जी खोलि ॥

'मध्यदेश की बोली' नाम अपने साथ उस मध्यदेशीया अपभ्रंश की परंपरा को लिये हुए है जिसका उल्लेख कुवलयमाला में किया गया है। हिन्दी के मध्यदेश में ही रूप ग्रहण करने की द्योतक यह परम्परा ईसवी अठारहवीं शताब्दी तक मिलती है। बीमानेर भावभट्ट के संगीत शास्त्र के पंडित भावभट्ट ने लगभग सन् १७०० ईसवी में अपने ग्रंथ अनूपसंगीतरत्नाकर की रचना की और उसमें ध्रुपद का लक्षण लिखते हुए उसने कहा है.—

गोर्वाणमध्यदेशीयभाषासाहित्यराजितम् ।

ध्रुपद का जन्म ग्वालियर में हुआ था और उसके पदों में प्रयुक्त मध्यदेशीय भाषा को भी परिष्कृत काव्य भाषा का रूप इन्हीं ध्रुपद के पदों में मिला था, इसका विवेचन हम आगे करेंगे। भावभट्ट के इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि उसके समय तक मध्यदेश तथा उसके संगीत,

* राजस्थान में हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों की छोज, द्वितीय भाग, पृष्ठ २।

† नाचूराम प्रेमी . अर्धकथानक पृष्ठ २।

भाषा एवं साहित्य अपना पृथक् निजत्व लिये हुए थे। हिन्दी अपने मूल नाम मध्यदेशीय भाषा को भी ग्रहण किये रही।

अपभ्रंश से देश-भाषाओं के विकसित होने के इतिहास में शौरसेनी अपभ्रंश का महत्त्व प्रत्यक्ष है। शौरसेनी अपभ्रंश को ही हेमचन्द्र सूरि ने अपने व्याकरण में प्रधान स्थान दिया है। यह शौरसेनी मूल में

किस प्रदेश की जनवाणी थी, यह बात महत्त्वपूर्ण शौरसेनी भाषा नहीं। हेमचन्द्र के समय तक उसे व्यापक काव्य-भाषा का रूप मिल गया था। शौरसेनी से ही आगे गुजराती,

सिन्धी, मारवाड़ी*, हिन्दी, पंजाबी एवं पहाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। इस शौरसेनी के विस्तृत क्षेत्र में ही मध्यदेश स्थित था और उसी का एक रूप मध्यदेशीय अपभ्रंश थी जो आगे चलकर हिन्दी के रूप में विकसित हुई। इसी अठारहवीं शताब्दी में हम ऐतिहासिक परम्परा का भी स्मरण रखा गया। पूना के पेशवाओं के अधीन शिन्दे राज्य का उत्तरभारत में विस्तार करने वाले माधवराव प्रथम, महादजी शिन्दे, (१७३२-१७६४ ई०) ने हिन्दी में पद रचना की थी। मथुरा नगर महादजी का अत्यन्त प्रिय वासस्थान था। वे परम कृष्णभक्त भी थे। उनका पदसंग्रह 'माधव विलास' के नाम से मिला है। इसकी पुष्पिका में लिखा है:—

“इति भीमन्महीन्द्र माधवराव सायभाँम विरचित शौरसेनी भाषायां श्रीकृष्णजन्मोत्सव वर्णन परिपूर्ण”॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपभ्रंश, अवहट्ठ, भाषा, देशीभाषा, मध्यदेशीय भाषा तथा शौरसेनी भाषा नाम हिन्दी के विकास के

* कृष्णलाल मोहनलाल भवेरी . माइल स्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर, पृष्ठ १२।

† डॉ० धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ ४८।

‡ डॉ० सत्येन्द्र : ब्रज-लोक-संस्कृति, पृष्ठ १६४।

॥ भा० रा० भालेराव द्वारा संपादित, पृष्ठ ६१

प्रारम्भिक इतिहास की व्यञ्जना करते हैं। इस इतिहास की स्मृति पंडितों में अठारहवीं शताब्दी तक स्पष्ट दिखाई देती है।

ग्वालियरी अत्यन्त आधुनिक काल में भी संस्कृत अथवा फारसी भाषा के पंडित इन नामों का व्यवहार करते दिखाई देते हैं। हिन्दी भाषा का इतिहास यह बतलाता है कि

प्राकृत अपभ्रंशों की द्वाया से हिन्दी ईसवी ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी तक मुक्त हो चली थी। उसके पश्चात् इसके उस रूप का निर्माण प्रारम्भ हो गया था जो सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही उन महान् काव्यों का माध्यम बना, जिनके कारण हिन्दी गौरवान्वित हुई। हिन्दी को यह रूप पन्द्रहवीं शताब्दी में ग्वालियर में किस प्रकार मिला इसका विवेचन हम आगे करेंगे। हिन्दी की परंपरा की खोज में हिन्दी का “ग्वालियरी भाषा” नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पहले “मध्यदेश और ग्वालियर” के प्रसंग में हम यह दिखा चुके हैं कि मध्यदेश का सांस्कृतिक केन्द्र—साहित्य और भाषा का केन्द्र ग्वालियर समझा जाता था। उसके द्वारा निर्मित हिन्दी का नाम भी “ग्वालियरी भाषा” था।

भायभट्ट जन भूपद के पदों की भाषा को मध्यदेशीय भाषा कहता है, तब वह यह व्यञ्जना भी कर देता है कि यह भाषा ग्वालियर में बनी, परन्तु उसने ग्वालियरी भाषा का उल्लेख नहीं किया। इसके स्पष्ट उल्लेख अन्यत्र मिलते हैं। श्री अग्रचन्द नाहटा के सग्रह में ग्वालियरी का हितोपदेश के एक गद्यानुवाद की तीन प्रतियाँ हैं*। गद्य-हितोपदेश उसके कुछ पृष्ठों की प्रतिलिपि कराकर नाहटा जी ने हमारे पास भेजी है। श्री नाहटा जी का मत है कि वह विजयी पन्द्रहवीं शताब्दी (ई० १५ वीं शताब्दी के अन्त अथवा १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ) की रचना है। इस ग्रन्थ में उसके रचयिता का नाम

* विशेष विवरण के लिए देखिए श्री अग्रचन्द नाहटा ग्वालियरी हिन्दी का प्राचीनतम ग्रन्थ, भारती, मार्च १९५५, पृष्ठ २०८।

याम अथवा उसका रचना-स्थान नहीं दिया गया। इसकी एक प्रति के अन्त में लिखा हुआ है—

“इति श्री हितोपदेश ग्रन्थ ग्वाल्लेरी भाषा लब्ध प्रगासेन नाम पंचमो व्याख्यान हितोपदेश संपूर्ण।”

दखिनी के वजही ने ग्वालियर के चतुरों की प्रशंसा की, उनकी वाणी की भी प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किया और उसके मन में जो वाणी धर कर गयी थी, उसका रूप भी उसने कुछ दोहे उद्धृत करके हमें दिखा दिया, परन्तु उस वाणी का प्रचलित नाम उसने नहीं बताया। वह जिस नाम-परम्परा में उलझा हुआ था, उसका ग्वाल्लेरी विवेचन आगे किया गया है। दक्षिण भारत में ही ग्वालियर के चतुरों की वाणी का नाम हमें वजही के एक-

डेढ़ शताब्दी परचात के एक उल्लेख में मिल गया है। नामादास जी ने अपनी भक्तमाल की रचना सन् १५८५ ई० में की थी। इसकी टीका प्रियादास जी ने सन् १७१० ई० (वि० सं० १७६७) में की। नामादास के मूल ग्रन्थ और प्रियादास की टीका का मराठी अनुवाद ‘भक्त-रत्नावली’ नाम से किसी नाना बुआ केन्दूरकर ने पश्चिम खानदेश में स्थित अमलनेर में किया है। यह हस्तलिखित ग्रंथ ग्वालियर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री भास्कर रामचन्द्र भालेरान के समूह में है। उसमें केन्दूरकर बुआ ने भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह इस प्रसंग में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते हैं:—

“आतां सद्गुरु कृपे कहन श्री नामा जी कृत भक्तमाल अमदास कृपे कहन ग्वाल्लेरी भाषेत मूल छप्ये नामा स्वामी म्हणजे नारायणदास यांनी गाडले आहेत। त्यांचा वरदहस्त श्री प्रियादास चैतन्य याजवर होऊन त्यांनी हिन्दुस्थानी भाषेत कवितें गाईली। तो अर्थ गूढ भोले भाले भक्त याचे समजण्यांत दक्षिणी भाषेत येईना तेव्हां दयावंत भक्तवत्सल श्री रामानुज साम्प्रदायी श्री गोविन्दाचार्य संस्थान अमलनेर यांजला करुणा येऊन नाना बुआ नारायण साम्प्रदायी यांस आह्वा माली कीं जगाचा उद्धार व्हावा

असा भाव स्वल्प पिशाच लिपीत करुन सर्व जगाचा उद्धार कराया तेन्हा नाना बुआ हे श्री नारायण कृपेने पूर्ण च आहेत । त्याच्या कृपेने हे भक्त मालिकेचे विस्तार पिशाच लिपीत सर्व जगास दक्षिणी भाषेत समजारा म्हणून केला आहे ।”

श्री भालेराव जी ने कृपा कर ग्रंथ की मूल पेशाची लिपि (मोडी) से इनका उद्धार कर इन अशों को हमारे लिए सुलभ किया । इसमें नाभादास की भाषा को ग्वालियरी भाषा कहा है और प्रियादास की टीका की भाषा को हिन्दुस्तानी कहा गया है । ग्रन्थ के अन्त में पुन नाभादास जी की भक्तमाल की भाषा को ग्वालियरी नाम से सम्बोधित किया गया है —

“मोरोजा ग्रण्णा अमलनेरकर याचे शिष्य यानपामून प्रगट भाजा । हे छप्पय ग्वाल्हेरी भाषेत श्री नाभाजी ने केले आहेत । त्याज वर प्रियादास यानी टीका केली । हे दक्षिणी लोका करिता हा प्रताप याचा आहे ।”
आदि ।

नाना बुआ केन्दूरकर का समय ईसवी सठारहवीं अथवा उन्नीसवी शताब्दी ज्ञात होता है । सुदूर दक्षिण में उस समय ग्वालियरी भाषा की छाप चल रही थी, यह स्पष्ट है ।

नाभादास की भक्तमाल न केवल पंद्रहवीं शताब्दी नाभा जी की जन्मभूमि ग्वालियर की ही जन्मे थे, वजही के शब्दों में, वे ग्वालियर के चतुरंग में थे । भक्तमाल का यह अनुवाद नाभादास जी के अनुयायी ने किया है और उसमें नाभा जी की जीवनी भी दी गयी है । उसके चमत्कारिक अंश से हमें सम्बन्ध नहीं, परन्तु कुछ ऐसी बातें भी नाभादास जी के विषय में इस ग्रन्थ में लिखी हैं, जो अभी तक अज्ञात थीं । उन मंत्र पर विस्तृत रूप से प्रकारा डालने के लिए तो हमने श्री भालेराव जी से आग्रह किया है, हम यहाँ उसके आवश्यक अंश को ही

देना उचित समझते हैं। इस ग्रन्थ के अनुसार नाभादास जी हनुमान वंश के थे। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे अन्धे थे। जब वे पाँच वर्ष के हुए, उनके पिता का देहान्त हो गया। तभी ग्वालियर में घोर दुष्काल पड़ा*। उनकी माता उन्हें लेकर जयपुर गयी, जहाँ पास ही पर्वत पर गलता में अमदास की गद्दी थी। पर्वत के नीचे घोर जंगल था। दुर्ग्री माता ने बालक नाभादास को जंगल में छोड़ दिया। संयोग से कीलहूदाम और अमदास जंगल में घूमने निकले। वे उस बालक का रोना सुनकर उसके पास पहुँचे। अपने कमंडलु से

* यह दुष्काल कुछ दैवनिमित्त एवं कुछ मानव निमित्त था। ६ जुलाई सन् १५०५ ईसवी में आगरा-ग्वालियर में भयंकर भूकम्प आया था। इसी वर्ष अक्टूबर मास में जब किसान बतखी की फसल तयार करने में लगे हुए थे, सिकन्दर लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर और ब्राह्मपास के गावों की समस्त प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग गयी। सिकन्दर लोदी की सेना ने जो भी व्यक्ति मिला उसे मौत के घाट उतारा तथा समस्त प्रदेश को बौरान कर दिया। विनाश और विध्वंस का कार्य इतनी पूर्णता के साथ किया गया कि स्वयं ब्राह्मन्ताओं को भोजन मिलना दुर्लभ हो गया। कुछ वनजारों को जो घनाज तथा लाख सामग्री ले जा रहे थे, सिकन्दर ने छूट लिया, तब उनकी सेना को रगड़ मिल सरी। उस समय मालगिह तामर में उस पर आक्रमण कर दिया। सिकन्दर को आगरा लौटना पड़ा (कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग ३, पृष्ठ २४३)। इस प्रकार नाभादास जी का जन्म सन् १५०० ई० निश्चित होता है, क्योंकि इस दुष्काल के समय (सन् १५०५) में वे पाँच वर्ष के थे। भक्तमान का रचनाकाल सन् १५८५ ई० माना जाता है और नाभादास जी का सन् १६०० ई० के आसपास जीवित होना भी माना जाता है। ये तिथियाँ अनुमान पर आधारित हैं, परन्तु इनको देखते हुए भी नाभादास जी का जन्म १५०० ई० में होना प्रसन्न नहीं।

उसकी आँखों पर जल छिड़का । बालक ने जोर से जो आँख खोली, तो उसे दिखने लगा । वे उसे अपने साथ गलता जी ले गये और वहाँ उसे मंत्र देकर दीक्षित किया तथा साधुसेवा का कार्य दिया ।

श्री भालेराव जी के सग्रह में ही भक्तमाल की एक टीका* किसी अज्ञात लेखक की और है । इसमें भी नाभादास जी के बाल्यकाल के विषय में उल्लेख है । इससे केन्दूरकर के उल्लेख का समर्थन होता है । यह उल्लेख इस प्रकार है—

—श्री नाभा जू की आदि अवस्था—

हनूमान वश ही मैं जनम प्रसिद्ध जाकी

भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारियै ।

उमर बरस पाँच मान कै अकाल आच,

माता वन छोड़ गई विपति विचारियै ॥

कील ओ घगर ताही डगर दरस दियो

लियो यो भनाय जान पूछी सो उचारियै ।

बडे सिद्ध जल लैं कमडल सौं सीचि नैन

चैन ययो बुने चख जोरिकं निहारियै ॥

इसमें नाभादास जी के जन्मस्थान का उल्लेख नहीं है । तीमरी पक्ति के मान का अर्थ मानसिंह तोमर लगाने से श्री भालेराव को आपत्ति है । हम इनकी आपत्तिको ठीक मानकर भी 'अकाल' के उल्लेख के आधार पर यह अवश्य कह सकते हैं कि केन्दूरकर का कथन प्रामाणिक है । भक्तमाल की टीकाओं की समस्त सामग्री के सम्यक अध्ययन से हिन्दी साहित्य के अनेक परिच्छेदों पर पर्याप्त नवीन प्रकाश पड़ सकता है ।

बीकानेर के पृथ्वीराज राठी ने ईसवी सोलहवीं शताब्दी में

* सवत् १६७८ में लक्ष्मी बेंकटेश्वर प्रेस, कल्याण बम्बई से भी यह टीका प्रकाशित हुई है । परन्तु उसका पाठ अत्यन्त भ्रष्ट और अप्रामाणिक है ।

‘क्रिसन रुकमिणी री बेलि’ नामक प्रसिद्ध पौराणिक प्रेमालयान डिंगल में लिखा। इसका रचना-काल कुछ विद्वान सन् १५२७ ई० मानते हैं*। पृथ्वीराज राठौड़ अकबरी दरबार के जयकीर्ति बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप के वे सम्बन्धी थे। उनकी इस बेलि की रचना के पचास वर्ष के भीतर ही उसके अनेक अनुवाद हो गये। कविवरं समयसुन्दर के प्रशिष्य जयकीर्ति ने सन् १६२६ ई० में इस काव्य की टीकालिखी है और अपने पूर्ववर्ती टीकाकारों में किसी गोपाल की टीका का भी उल्लेख किया है†। गोपाल की इस टीका की भाषा को जयकीर्ति ने ‘ग्यालियरी भाषा’ कहा है:—

ग्यालेरी भाषा गुपिल मंद घरय पित भाव ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी को—सम्भ्रकालीन मध्यदेश की काव्य-भाषा को पश्चिम और दक्षिण में सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक ग्यालियरी भाषा कहा गया।

पृथ्वीराज राठौड़ की बेलि की गोपाल की टीका की भाषा को जयकीर्ति ने ग्यालियरी भाषा कहा है, परन्तु स्वयं गोपाल ब्रजभाषा उस भाषा को ब्रजभाषा कहता है:—

मरु भाषा निरजत तजि करि ब्रजभाषा बोज ।

धव गुपाल यातं लहे, मरस धनूपम बोज ॥

कुछ विद्वानों का मत है कि ब्रजभाषा नाम का उल्लेख अठारहवीं शताब्दी से पूर्व नहीं मिलता‡। गोपाल का यह उल्लेख सत्रहवीं शताब्दी का है। ब्रजवाली के रूप में तो उसका अस्तित्व निश्चित ही बहुत पहले

* नरोत्तम शास्त्री : क्रिसन रुकमिणी री बेलि, पृष्ठ ७७।

† अमरचन्द नाहटा : ग्यालियरी हिन्दी का प्राचीनतम ग्रन्थ, नारती, मार्च १९५५, पृष्ठ २०८।

‡ डा० दीरेन्द्र वर्मा : ब्रजभाषा, पृष्ठ १७।

का है। इस विषय का विवेचन भी हमें आगे करना है। यहाँ गोपाल के इस अनुवाद के विषय में दो बातें ही स्मरण रखना है। पहली तो यह कि यह अकबर के दरबारी और गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के शिष्य के काव्य की टीका है और दूसरे किसी मिरजाखान की आज्ञा लेकर यह कार्य किया गया था, जिनके द्वारा इस टीका का नाम 'रसविलास' दिया गया:—

प्राप्या मिरजाखान की लई करौ गोपाल ।

बेलि बहे को गुन यहै कृष्ण करौ प्रतिपाल ॥

कवि गुपाल यह ग्रन्थ रच लायो मिरजा पास ।

रसविलाम दे नाम उनि कवि की पूरी भास ॥

अकबर के इन मिर्जाओं को क्यों और कब से ब्रजभूमि, ब्रजराज एवं ब्रजभाषा से लगात्र हो गया था इसका उल्लेख भी हम आगे कर रहे हैं। यहाँ यह समझ लेना पर्याप्त है कि जिस भाषा को जयकीर्ति ने ग्वालियरी भाषा कहा, उससे ही गोपाल ने ब्रजभाषा कहा है। इसके पहले कि हम ग्वालियरी भाषा और ब्रजभाषा के रूप और रहस्य को समझने का प्रयास करें, हिन्दी को मुसलमानों के सम्पर्क से प्राप्त हुए मामों पर तथा मध्यदेश की बोली के भाषा बनकर दक्षिण में प्रवास करने की कहानी पर दृष्टि डाल लेना उचित है।

मुसलमान और मध्यदेशीय भाषा

बोली और भाषा का अन्तर समझना किसी भाषाविज्ञान के विद्यार्थी के लिए कठिन नहीं है। उसका सम्यक विवेचन किसी भी भाषा विज्ञान के ग्रन्थ में मिल सकता है। प्रत्येक जनपद अपने उच्चारण की विशेषताओं तथा ऐतिहासिक परम्पराओं के बोली और भाषा कारण अपनी बोलचाल की भाषा में विभेद उत्पन्न कर लेता है। परन्तु जहाँ तक उसमें विशद काव्य-रचना होकर वह किसी एक प्रदेश में मान्य काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत नहीं होती, उसे भाषा नहीं कहा जाता। मध्यदेशीय भाषा जब समस्त मध्यदेश की मान्य काव्य भाषा बन गयी, उस समय भी मध्यदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बोली भेद रहे हैं। भारत में बोली बाराह कोस पर बदल जाती है, ऐसी मान्यता है। आन भी यदि मथुरा से नर्मदा तट तक की यात्रा की जाय, तब यह बोली भेद स्पष्ट दिखाई देगा।

जब ईसवी दसवीं शताब्दी से हिन्दी के नवीन संस्कृत परक रूप का निर्माण प्रारम्भ हुआ, तब भी मध्यदेश के विभिन्न कोनों में यह बोली-भेद होगा ही। नन्हीं व्यापक समानताएँ ही उन्हें एक भाषा का अंग प्रकट करती होंगी। मथुरा, महोबा, अजमेर, दिल्ली और

हिन्दी के ग्वालियर के आस-पास बोलचाल की बोलियाँ प्रारम्भिक वेद निश्चित ही कुछ विभिन्नताएँ लिये हुए थीं। परन्तु एक व्यापक भाषा भी संगीत और काव्य के माध्यम के रूप में निखरने लगी थी। ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व यह कार्य अजमेर, दिल्ली, महोबा और ग्वालियर में हुआ था ऐसा प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है। यह निश्चित है कि जिन प्रदेश के रचनाकार गेय पदों अथवा काव्यों की भाषा में रचना करने लगे थे, वहाँ

की स्थानीय बोली से उनकी भाषा प्रभावित होती थी। पश्चिमी रान स्थान और दिल्ली के जो काव्य ग्रन्थ अभी प्राप्ति हो सके हैं, उनकी भाषा में जो अन्तर है, वह इसी प्रक्रिया का नतीजा है। जब महमूद गजनवी ने सन् १०१७ ई० में भारत के सिन्धुद्वार पर प्रथम पदाघात किया उस समय से भारत के सांस्कृतिक मगडन में सलजुकी मग्न गयी। उस समय भी यह प्रमाण अग्रसर मिलता है कि मध्यदेश की भाषा इतनी प्रियमित हो गयी थी कि महमूद भी उससे आर्पित हुआ था। महोबा के नन्द कवि की वाणी ने उस मुस्लिम सैनिक पर भी प्रभाव डाला था*। उस समय जो काव्य भाषा बन रही थी उसका केन्द्र महोबा था। जब अन्मेर और दिल्ली में सुहृद रानपूत राज्य स्थापित हुए तब उनके आश्रय में भी चारण भाटों ने रचनाएँ प्रारम्भ कीं। परन्तु अन्मेर, दिल्ली और महोबा भी अधिक समय तक मुसलमानों के आक्रमण को सफलता पूर्वक सहन सके। खालियर और मेवाड़ उनके प्रभाव से अग्रसर कुछ काल तक मुक्त रहे, यद्यपि उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवन और मरण के बीच रहना पड़ता था। महमूद गजनवी के समय से ही दिल्ली और आगरा के बीच का मध्यदेश का भाग सतत पठानों और अफगानों से पीड़ित रहा। उस बीच पश्चिम में मेवाड़ और मध्य में आन धुन्देल खंड बहलाने वाला भू-भाग भारतीय परम्पराओं को तथा मध्यदेश की भाषा के गौरव को बढ़ाता रहा।

इस काल की ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि पर हम आगे विचार करेंगे। अभी इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय तक हिन्दी भाषा बहुत अधिक विकसित हो चुकी थी।

उसके व्यवस्थित रूप ने, उसकी भाषाभिरुचि की छुमरो का शक्ति एवं माधुर्य ने खिलजी तथा तुगलकों को भी हिन्दी-स्तवन आर्पित किया था। उस रूप के निर्माण में रान-नीतिक परिस्थितियों ने कारण मध्यदेश के उत्तरी भाग

* कम्बिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग ३, पृष्ठ २२।

का अधिक योग नहीं मिल सका, मथुरा के वैभवशाली मंदिरों में मुसलमानों की लिप्ता को आकृष्ट कर लिया और वह वैभव उसके विनाश का कारण बन चुका था । महमूद के आक्रमण के समय (सन् १०१७) से अक्षर के समय तक मथुरा का इतिहास अज्ञात सा है * । वहाँ बोली तो कोई उस समय भी रही होगी, परन्तु किसी भाषा के निर्माण का श्रेय तत्कालीन मथुरा-गोखुल को नहीं दिया जा सकता । मध्यदेश के अन्य केन्द्रों में तब तक हिन्दी ने वह रूप धारण कर लिया था जिसके विषय में अमीर खुसरो ने लिखा है "मैं भूल पर था । अच्छी तरह सोचने पर हिन्दी भाषा फारसी से कम नहीं ज्ञात हुई । सिचाय अरबी के, जो प्रत्येक भाषा की मीर और सबों में मुख्य है, रई और सूम की प्रचलित भाषाएँ समझने पर हिन्दी से कम मालूम हुई । अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह एक कमी है कि वह विना मेल के काम में आने योग्य नहीं है । इस कारण कि वह शुद्ध है, उसे प्राण और इसे शरीर कह सकते हैं ।" "हिन्दी भाषा भी अरबी के समान है क्यों कि उसमें भी मिलावट को स्थान नहीं है । यदि अरबी व्याकरण नियमबद्ध है तो हिन्दी में भी उससे एक अक्षर कम नहीं । जो उन तीनों (भाषाओं) का ज्ञान रखता है वह जानता है कि मैं न भूल कर रहा हूँ और न बढ़कर लिख रहा हूँ । और यदि पूछो कि उसमें अधिक न होगा तो समझलो उसमें दूसरों से कम नहीं है † ।" खुसरो का यह 'भाषास्तपन' संभव है संस्कृत से संबंधित हो, परन्तु ब्रजरत्नदाम जी ने उसे हिन्दी के सम्यन्ध में ही माना है ‡ । निश्चय ही अमीर खुसरो ने जिस भाषा में अरबी के समान भाषाव्यञ्जना की शक्ति

* डा० सत्येन्द्र द्वारा संपादित: ब्रज-लोव-साहित्य, पृष्ठ १५६ ।

† ब्रजरत्नदाम : खुसरो की हिन्दी कविता, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सित १९७८, पृष्ठ २७६ ।

‡ वही ।

मानी है, वह दिल्ली मेरठ की बोली, जिसे लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली नाम दिया, नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय वह काव्य भाषा नही बन सकी थी। यह कोई सीमित क्षेत्र की वनभाषा भी नहीं थी, क्योंकि मथुरा गोकुल में अमीर खुसरो के समय कोई नाम के लिए भी सगीतज्ञ अथवा कवि नहीं था, और यह नाम भी हिन्दी में खुसरो से अनेक शताब्दी बाद आया। वास्तव में अमीर खुसरो द्वारा बन्दित भाषा वह थी जिसमें महोपा का जगन्नाथक रचनाएँ कर चुका था अथवा जिसमें कालिदास के कवि नन्द ने महमूद गजनवी की स्तुति की थी तथा जिसकी माधुरी का प्रभाव महमूद पर पड़ा था*, अथवा ग्वालियर तथा मरवर के कछवाहा, परिहार, लज्जपेल आदि राजाओं की राज सभाओं में जिसमें रचनाएँ हो रही थीं अथवा जिसमें चन्दबरदाई अपना रासो लिख चुके थे। यह वही भाषा थी जिसे आगे तोमरों के समय में ग्वालियरी भाषा नाम मिला।

अमीर खुसरो के समय की मान्य भाषा यही चारण भाटों द्वारा निर्मित काव्य-भाषा थी, इसके प्रमाण में मुल्ला दाउद की प्रेम-कथा 'चन्दावन' का उल्लेख किया जा सकता है। जायसी, कुतबन, ममन आदि सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों की भाषा और शैली देखकर आजकल मुल्ला दाउद के अनुमान यह किया जाता है कि मुल्ला दाउद के प्रेमाख्यान 'चन्दावन' की भाषा भी अवध की बोली होगी। परन्तु वास्तविकता भाषा यह नहीं है। उसके उद्देश्य, विषय एवं भाषा के सम्बन्ध में अलनदाउनी ने लिखा है "मुल्ला दाउद ने चन्दावन नामक एक हिन्दी मसनवी नूरक और चन्दा की प्रेम कहानी बड़ी सजीव शैली में जूनाशाह के सम्मान में लिखी। मुझे इस पुस्तक की प्रशंसा में कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि दिल्ली में यह पुस्तक स्वयं अत्यन्त प्रसिद्ध है। महमूद शेख तकीउद्दीन वायन रज्ज्वानी मुल्ला दाउद की कुछ कविताएँ,

जिनमें चन्दावन भी थी, मस्जिद में पढ़कर सुनाया करते थे और जनता उससे प्रभावित होती थी। एक बार शेख से कुछ लोगों ने पूछा कि आपने इस हिन्दी मसनवी को ही क्यों चुना ? शेख ने उत्तर दिया कि यह समस्त आत्मान एक ईश्वरीय सत्य है, पढ़ने में मनोरंजक है, प्रेमियों को आनन्द भरे चिन्तन की सामग्री देने वाला है, कुरान की कुछ आयतों का उपदेश देने वाला है और हिन्दुस्तानी गायकों-भाटों के गीत जैसा है* ।" गुल्ला दाउद ने यह मसनवी सन् १३७० ई० में अर्थात् सुसरो की मृत्यु (सन् १३२४ ई०) के ४६ वर्ष पश्चात् दिल्ली में ही लिखी थी। उस समय दिल्ली में मेवाड़ और महोबा के भाटों के गाने की भाषा काव्य-भाषा मानी जाती थी। अमीर सुसरो के समय ही यह गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों द्वारा उम संगीत की भाषा बनाई जा चुकी थी जिसका अत्यन्त निखरा हुआ रूप तोमरों के संगीत एवं पदों में मिलता है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि खिलजी और तुगलकों के दक्षिण अभियानों के साथ यही भाषा गयी, जिसका उस समय तक ग्वालियर के साथ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। डॉ० सुनीतिकुमार थादुन्या द्वारा

दखिनी के जिस गूजरों नाम का उल्लेख किया गया

दण्डी के है उसके विषय में विचार करने पर अनेक महत्त्वपूर्ण

आभीरादि निष्कर्ष निकलते हैं। दण्डी के मतानुसार आभीरादि

की बोली अपभ्रंश है। महाभारत के निर्माणकाल तक

आभीर मध्यदेश की पश्चिमी सीमा पर मौजूद थे। दण्डी के समय तक

वे विनयन के पूर्व की ओर बहुत दूर तक समस्त मध्यदेश में फैल गये थे।

उनके द्वारा न संस्कृत अपनाई गयी, न प्राकृत। उनकी बोली तत्कालीन

लोक-भाषा अपभ्रंश बनी। दण्डी ने इसे ही आभीरों की बोली कहा।

दण्डी के 'आदि' में गूजर भी अवश्य होंगे। इसवी छठी शताब्दी में गूजरों

द्वारा गुजरात और भड़ौच को जीता गया। उनकी मुख्य राजधानी भिन्नमाल

* डॉ० कमल बलश्रेष्ठ : हिन्दी प्रेमाख्यातक काव्य के पृष्ठ ६ पर उद्धृत।

† नामवरसिंह : हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृष्ठ २८।

थी, जहाँ से वे दसवीं शताब्दी में चालुक्यों द्वारा प्रव की ओर खदेड़ दिये गये। इस प्रकार गुजरात तथा राजस्थान से मध्यदेश की भाषा का साम्य स्थापित हुआ, जो चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दी तक स्पष्ट दिखाई देता है। परन्तु यहाँ हमें केवल उन गृजरो से सम्बन्ध है जो खिलजी और तुगलक सुल्तानों के साथ दक्षिण में पहुँचे तथा जिनके कारण वहाँ की हिंदवी का एक नाम गृजरी भी पडा।

गृजर और अहीर समस्त मध्यदेश में फैले हुए हैं। ग्वालियर के आसपास तो गाँव के गाँव आज भी अहीर और गृजर आदि गोपालों की वस्तियाँ हैं। गोपाचल नाम ही उन ग्वालों का दिया हुआ है। चरखारी

में गृजरो का राज्य तो देशी राज्यों के विलीनीकरण तक

गृजर और रहा है। बड़ गृजर गंगा किनारे तक पहुँचे जहाँ उनके

तुगलक द्वारा अनूपशहर बसाया गया*। ये दोनों जातियाँ यद्यपि

पशुपालन और खेती का व्यवसाय करती है, परन्तु

आज भी वे अपनी सैनिक-सुलभ शरीर सम्पत्ति लिये हुए हैं। मुस्लिम सुल्तानों की सेना में केवल मुसलमान सैनिक ही नहीं होते थे। उनमें आभीरों और गृजरो तथा नण्डराज्य राजपूतों को भी स्थान मिलता था। माचेडी का बड़ गृजर गोगदेव फीरोजशाह तुगलक का सामन्त था। (दक्षिण में गृजर और बड़ गृजर का भेद नहीं समझा जा सकता था)

और उसी फीरोजशाह की सेना में ग्वालियर के तोमर राज्य के संस्थापक वीरसिंह भी थे†। सुल्तानों की सेना की यह परम्परा पुरानी है। अतएव अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में गृजर तथा आभीरादि गये होंगे। उस समय तक आभीर गृजरो द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा अपभ्रंश से निकल कर हिन्दी का रूप ग्रहण कर चुकी थी। तत्कालीन ग्वालियर

* टोंड का राजस्थान (श्रीभाकृत अनुवाद) जिल्द १ पृष्ठ १४०।

† गोरीशंकर हीराचंद श्रोक राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ १५२।

‡ वही, पृष्ठ २६७।

में गूजरों का प्रभाव कितना था यह इसी बात से प्रकट होता है कि मानसिंह तोमर की रानी मृगनयनी गूजर-पुत्री थी, जिसके नाम पर उसने 'गूजरी', 'बहुल गूजरी', 'माल गूजरी' एवं 'मंगल गूजरी' रागिनियों को रूप दिया* और 'गूजरी मइल' जैसे सुन्दर प्रामाद का निर्माण कराया।

जैसा डॉ० बाबूराम सक्सेना का मत है, गूजरी नामक इस दखिनी हिन्दी का रूप "पंजाब के पूरबी हिस्से और दिल्ली मेरठ की आसपास की भाषा" से निर्मित हुआ †। यद्यपि पंजाब के पूरबी हिस्से की और

दिल्ली मेरठ की बोली भी मध्यदेश की है, परन्तु दक्षिण दखिनी का रूप में उसका व्यवहार बोलचाल के लिए ही हुआ। उस

काल में दक्षिण में परिनिष्ठित काव्यभाषा दूसरी समझी जाती थी। दक्षिण में पहुँचने वाले ये मुस्लिम प्रचारक जब दिल्ली से दक्षिण जाते थे, तब उन्हें ग्वालियर होकर जाना पड़ता था। दखिनी के पहले ग्रन्थकार बन्दानाथ गेसूदराज मुहम्मद हुसेनी (१३१८-१४२२ ई०) जब तमूर के आक्रमण (ई० १३६८) के समय दक्षिण गये, तब भेलसा, ग्वालियर, भांडी और गुजरात होते हुए दौलताबाद पहुँचे थे‡। भाषा की खोज में इनका सम्पर्क तत्कालीन काव्यभाषा से भी होना प्राकृतिक है। इन मुस्लिम लेखकों ने ग्वालियर से क्या पाया, इसका उल्लेख हम दखिनी कवि वजही के सिलसिले में पहले कर चुके हैं। वजही ने सवरस में ग्वालियर के चतुरों की वाणी के साथ अमीर सुसरो के एक पद्य को भी उद्धृत किया है:—

ज्यो सुसरो कहता है—बेत ।

पछा होकर मैं भली सापी तेरा चाव ।

मुज जलती को जन्म गया, तेरे लेखन बाव ॥

* गौरीशंकर हीराचन्द घोषा : राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ ३६ ।

† डॉ० बाबूराम सक्सेना : दखिनी हिन्दी, पृष्ठ २३ ।

‡ वही, पृष्ठ ३५ ।

दक्षिण में मुसलमान सतों ने नौमुस्लिमों और अपने अधीनस्थ हिन्दुओं को इस्लाम के उपदेश देने के लिए उत्तर की वायव्यभाषा के स्थान पर दिल्ली-मेरठ की घरेलू बोली को प्राधान्य दिया और इसी कारण उनकी दक्षिणी में खड़ी बोली का पुट मिला है। परन्तु जैसा कि वजही के उद्धरणों* से स्पष्ट है, वे इस वायव्यभाषा ग्वालियरी के गौरव को नहीं भूल सके। हमारे मत में तत्कालीन वायव्यभाषा ग्वालियरी के एक उत्तरी कोने में जिस प्रकार दिल्ली-मेरठ की बोली एक स्थानीय घरेलू बोली थी, उसी प्रकार पूर्व में अवध की स्थानीय घरेलू बोली वह थी जिसे अवधी कहा जाता है। निम्न वर्ग में प्रचार के उद्देश्य से दिल्ली के सूफियों ने दक्षिण में जिस भाषा से परिनिष्ठित वायव्यभाषा को छोड़कर ग्रामीण रूप को अपनाया था, उसी भाषा से जायसी ने अपने प्रदेश की स्थानीय बोली को अपनाया था। अस्तु।

मध्यदेश की भाषा मुसलमानी शासन के पहले से ही दक्षिण की ओर प्रवाहित होती रही है। संस्कृत, पाली और प्राकृत तो समस्त भारत में, उत्तर और दक्षिण में प्रचलित हो ही गयी थी, अपभ्रंश, वह भी मध्यदेश की अपभ्रंश को भी दक्षिण में भाषा या प्रचार मिला। स्वयंभू तथा पुष्पदन्त अपभ्रंश के 'शूनरी बोला दो महान कवि हैं। दोनों ही मध्यदेश में उत्पन्न हुए। उन्हें आश्रय मिला दक्षिण के राष्ट्रकूटों की राजसभा में। परन्तु हिन्दी का जो रूप इसी प्रथम सहस्राब्दी के पश्चात् निर्मित हुआ था, वह दक्षिण में तुर्कों के साथ पहुँचा। प्रसिद्ध भाषातत्त्व प्रशारद डॉ० मुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने इस विषय में लिखा है "पूर्वी पञ्जाब तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश—आर्यावर्त के जिस भाग का नाम मध्यदेश था तथा जिस भाग को आनकल पछाह

* राहुल साह्यायन, ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारत, अगस्त १९५५, पृष्ठ १६६।

कहते हैं—से तुर्कों द्वारा भारत की विजय कर लेने के बाद ईसा की चौद-
हवीं शती से भाग्यान्वेषी सेनानी तथा वणिग्जन दम्बिखन (महाराष्ट्र,
तैलंगाना और कर्नाटक) में अपना आसन जमाने लगे। इन लोगों में
यद्यपि दिल्ली के तुर्क सुल्तानों से प्रेरित या प्रवृत्तप्रेषित पञ्जाबी और
पछाही भारतीय मुसलमान ही नेतृस्थानीय थे, फिर भी राजपूत, जाट,
वनिया, कायस्थ आदि जातियों के हिन्दुओं की सरया भी कम नहीं थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों में पूर्वी पञ्जाब और पछाह के गूरों
की संख्या अधिक थी, क्योंकि दम्बिनी को उसके कवि लोग 'भाऊ' या
'भावा' बोलते थे और 'गूजरी' नाम भी देते थे* ।"

ईसवी तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में खिलजी और तुगलक
शासन में यह भाषा सफूर्त बहुत अधिक बढ़ गया। ईसवी सन् १२६५ में
अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर प्रथम अभियान किया। ईसवी

सन् १३०६ में उसका दूसरा आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन

भाषा और के गुलाम सेनापति मलिक काफूर ने ईसवी सन् १३१०
दक्षिण तक समस्त दक्षिण को विजय कर लिया। मुहम्मद

तुगलक ने तो ईसवी सन् १३०६ में देवगिरि को तुगलक

साम्राज्य की राजधानी बोलतानाद के रूप में बनाने के लिए समस्त दिल्ली
नगर निवासियों को खाना कर दिया था। अलाउद्दीन के अभियानों में
उस समय का सबसे अधिक प्रतिभाशाली तुर्क अमीर गुसरो भी दक्षिण
गया था। इसका जन्म एन्ना के पास 'पटवाली' में हुआ था। यह स्थान
मध्यदेश में, अथवा श्री राहुल साकृत्यायन के राज्यों में 'व्रजभाषा या
ग्यालियरी' के क्षेत्र में है† । वह हिन्दी का प्रसशक तो था ही, उसके
साथ इस भाषा का दक्षिण में जाना अनिर्वाय था।

* श्रीराम शर्मा दक्खिनी का पद्य और गद्य, चवत्तरणिका, पृष्ठ ५।

† राहुल साकृत्यायन ग्यालियर और हिन्दी कविता, भारती, अगस्त
१९५५, पृष्ठ १९७।

कुछ सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त 'भाषा' नाम का पहले उल्लेख हो चुका है । परन्तु दक्षिण और उत्तर के मुसलमान लेखकों द्वारा हिन्दी हिन्दुई भाषा की एक और नाम-परम्परा स्थापित हो रही थी। जो हिन्दवी या मुसलमान प्रचारक तेरहवीं शताब्दी से दक्षिण में जाने हिन्दी लगे, उनके द्वारा हिन्दी की एक नाम परंपरा अलग बन रही थी । दखिनी के शेख अशरफ़ (ई० १५०३)

ने इसे हिन्दवी कहा:—

बाजा कैता हिन्दवी मे । किस्सए मकतल शाह हुसै ।

नज्म लिखी सब मौजूं आन । यो में हिन्दवी कर आसान ॥*

शाह बुरहानुद्दीन जाहम (ई० १५२२) ने इसे हिन्दी कहा:—

यह सब बोले हिन्दी बोल । पुन तू एन्हो सेती घोल ॥

ऐब न रातें हिन्दी बोल । मानी तो चख दीखें खोल ॥

हिन्दी बोलो किया बखान । जेकर परसाद था मु भ म्यान ॥*

अरबी के विद्वान शाह मीरांजी शम्सुल उश्शाफ़ का जन्म मक्का में हुआ था । इस्लाम का प्रचार करने ये भारत में आए थे । तुर्कों के अभियानों के साथ वे भी कर्नाटक पहुँचे और इस दखिनी में उपदेश देने लगे । वे लिखते हैं :—

हमी बाल अरबी करे और फ़ारसी बहुतेरे ।

यो हिन्दवी बोली तब इम अर्य भावे सब

यह भाखा भले सो बोले पुन इसका भाव खोले

वे अरबी बोल न जाने न फ़ारसी पढ़ाने

ये देखत हिन्दी बोल पुन माइने में..... ।†

अतएव प्रकट है कि जो बहुत से नौमुस्लिम तथा हिन्दू दक्षिण में गये थे, वे अरबी या फ़ारसी से अनभिज्ञ थे और अपने यसाथ स-

* डा० बाबूराम सक्सेना : दखिनी हिन्दी, पृष्ठ १४ ।

† श्रीराम शर्मा : दखिनी का पद्य और गद्य, पृष्ठ ५२ ।

देश की भाषा ले गये थे। यह 'हिन्दी' या 'भाषा' दक्षिण में 'गूजरी' भी कहलाती थी, यह पहले लिखा ही जा चुका है।

बजही (ई० १६००) ने इस भाषा को अपने 'सवरस' में हिन्दी कहा:—

हिंदोस्तान में हिन्दी ज्ञान सो इस सतापत इस छर्दा सो नरम धोर नस मिला कर गुलाबर यो भै वोल्या”* ।

परन्तु बजही ने ही उसे एक दूसरे स्थल पर दखिनी संज्ञा दी:—

दखिनी में जो दखिनी मिठी बात का ।

दखिनी मदा नै दिया कोई इस बात का ॥†

ई० सन् १६४६ में इब्न निराती फूलवन ने भी इस भाषा को दखिनी नाम से संबोधित किया है । परन्तु नाम तो इसका हिन्दी या हिन्दवी ही था। उत्तरापथ-सापेक्ष दखिनी नाम स्थानवाचक है। मुस्लिम शासकों

द्वारा अनादर को भावना से दिया गया यह हिन्दी-

हिन्दी, प्रायः हिन्दी नाम “श्री गुनखान सुखदान कृपा निधान

भाषा तथा भगवान कपतान जान उलियट टेलर प्रतापी की आज्ञा

नापरो से और श्रीयुत परम सुजान दया सागर परोपकारी

डास्तर उलियम इंदर नक्षत्री की सहायता से ... संवत्

१८६६ में”‡ (ई० १८०६) पूर्ण किये गये अपने प्रेमसागर द्वारा लल्लूलाल जी ने हमारे दूसरे शासक अंग्रेजों को सँभला दिया, और फिर अंग्रेज विद्वानों के करकमलों द्वारा यह 'हिन्दी' नाम हमने सादर ग्रहण कर लिया। इस नाम की अपमानजनक भावना को समझने वालों ने इसे 'आर्यभाषा' और 'नागरी' नाम देने का प्रयत्न किया, परन्तु वे नाम प्रचलित न हो सके। जो हो गया सो हो गया। माई-बाप द्वारा दिया हुआ नक-

* डॉ० बाबूराम सक्सेना : दखिनी हिन्दी, पृष्ठ १४ ।

† वही, पृष्ठ १५ ।

‡ यजरलदास द्वारा संपादित प्रेमसागर, पृष्ठ ४२ ।

छेदन अथवा दमड़ीमल नाम चल गया सो चल ही गया। स्मरण रखने की बात यहाँ केवल यह है कि हिन्दी साहित्य और भाषा के विषय में प्रचलित सभी स्थापनाओं को किसी स्वतंत्र चिन्तन का परिणाम मान कर सदा ही सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिन्दी की मध्यकालीन काव्य-भाषा का 'ब्रजभाषा' नामकरण और सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के पहले काव्य-ग्रंथों में किसी काल्पनिक ब्रजभाषा की खोज।

ग्वालियरी और ब्रजभाषा

गोपाल के रसविलास अर्थात् पृथ्वीराज राठौड़ की बेलि की टीका के विषय में हम यह पहले लिख चुके हैं कि उस अनुवाद की भाषा को जयक्रीति ने ग्वालियरी भाषा कहा है और स्वयं गोपाल ने ब्रजभाषा।

गोपाल ने यह नाम कहाँ से पाया और क्यों उसका ग्वालियरी और प्रयोग किया, उन परिस्थितियों पर तो अब विचार ब्रज एक ही करेंगे ही, यह भी स्मरणीय है कि उन परिस्थितियों के भाषा के दो नाम प्रभान से मुक्त जैनमुनि जयक्रीति ने तत्कालीन काव्यभाषा

के लिए सर्वमान्य नाम का ही प्रयोग किया है। एक ही भाषा के लिए इन दो नामों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि भेद केवल नाम का है, भाषा के रूप से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। शास्त्रीय क्षेत्र में जिस काव्यभाषा को ग्वालियरी भाषा कहा जाता था, उसको ही साम्प्रदायिक क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा ब्रजभाषा नाम देना प्रारम्भ कर दिया गया। यह बात भी ध्यान में रखने की है कि यह ब्रजभाषा नाम किसी प्रदेश विशेष की बोली के लिए भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, वह विशुद्ध साम्प्रदायिक विशेष का शब्द है। ब्रजभाषा नाम के पीछे कार्य करने वाले साम्प्रदायिक भावना-प्रवाह का विवेचन करने के पहले यह समझ रखना आवश्यक है कि ग्वालियरी भाषा और ब्रजभाषा एक ही भाषा-रूप के दो नाम हैं।

श्री चन्द्रबली पांडे ने श्री जगन्नाथप्रसाद भानु के छंदःप्रभाकर में उद्धृत दो दोहों के आधार पर कुछ विचार प्रकट किये पांडे जी का मत है कि जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि ग्वालियरी और ब्रजभाषा कभी भिन्न भाषाएँ थीं*। छन्दःप्रभाकर में उद्धृत वे दोहे इस प्रकार हैं:—

* श्री चन्द्रबली पांडे : केदारदास, पृष्ठ २६०।

देश भेद सौ होति है, भाषा विविध प्रकार ।
 वरनत है तिन सबन में, ग्वार परी रस सार ॥
 ब्रजभाषा भाषत सकल, सुर दानी सम तूल ।
 ताहि बखानत सकल कवि, जानि महारस मूल ॥*

इनमें से प्रथम दोहे में भानु जी ने 'य' को 'प' पढ़कर ग्वार परी का अर्थ भी ब्रजभाषा बतलाया है । श्री पांडेजी ने इस भूल को पकड़ा और उसका संशोधन किया :—

“यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है वह है श्री भानु जी की यह टिप्पणी:—

ग्वार—ग्वाल भाषा अर्थात् ब्रजभाषा ।

किन्तु हमारा निवेदन है—जी नहीं । फलतः उसका अर्थ भी है ग्वालियर की भाषा ।”

परन्तु यहाँ एक भूल के परिमार्जन में दूसरी भूल हो गयी । श्री भानु जी ने दोनों दोहों को एक ही भाषा से सम्बन्धित ठीक ही समझा था । लेकिन पांडे जी ने उन्हें दो भाषाओं के उल्लेख मान कर विवेचन किया “इतना ही नहीं, यहाँ इन दोनों दोहों में ‘ग्वालियरी’ और ब्रजभाषा का भेद भी धरा है । ठुक ध्यान दीजिये । ‘ग्वारियरी’ को तो ‘रस सार’ कहा गया है, पर ब्रजभाषा को कहा गया है ‘सुर दानी सम तूल’ और साथ ही कहा गया है ‘महारस मूल’ भी । ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा का कारण भी यहीं छिपा है । पहले तो उसे संस्कृत के समकक्ष ठहराया गया है, जो शौरसेनी का दास है, दूसरे उसे ‘महारस मूल’ कहा गया है, जो राधाकृष्ण की लीला का प्रसाद है । रही उधर ‘ग्वारियरी’ । सो उसे ‘दास’ के रूप में संस्कृत का तो कुछ अभिमान हो सकता है, पर वह ‘महारस’ को अपने में कहाँ समेटे ? फलतः भक्ति भावना के प्रसार के कारण यह हारी, ब्रजभाषा जीत गयी ।”

* श्री जगन्नाथ प्रसाद ‘भानु’ : छन्दःप्रमाकर, भूमिका, पृष्ठ १३ ।

जैसा हम उपर लिख चुके हैं, ग्यालियरी भाषा और ब्रजभाषा नामों में भाषा के रूप-भेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। ग्यालियरी को भी शौरसेनी का दाव मिला था और उसका रूप-निर्माण भी मानसिंह तोमर से भी पूर्व अनेक नायक अपने पद-साहित्य द्वारा तथा पांडे जी द्वारा हूगरेन्द्रसिंह के काल में विष्णुदास 'महाभारत कथा' प्राप्त परिणाम 'रुक्मिणी मंगल' तथा 'स्वर्गारोहण कथा' द्वारा कर गये थे और अपने साथ कृष्ण की लीलाओं का प्रसाद भी वह लिये थी। यह अवश्य है कि उसमें 'राधा' और गोपियों उतने विशिष्ट रूप में नहीं आई थीं जिनमें वे आगे बंगाल के प्रभाव से बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग, हितहरिवंश के राधावल्लभ संप्रदाय तथा स्वामी हरिदास के टट्टी सम्प्रदाय की वाणी में आईं। उक्त दोहों में जो कुछ कहा गया है उसका सीधा-सादा अर्थ यही है 'देश-भेद से विविध प्रकार की भाषाएँ हो जाती हैं, इन सबमें ग्यालियरी रस सार है जिसे सब ब्रजभाषा कहते हैं, जो सुरवाणी के समतुल्य है, जिसमें सब कवि, उसे महारस मूल जानकर, काव्य रचना करते हैं।' दुर्भाग्य से श्री भागु जी ने इन दोहों के पूर्वापर का अथवा इनके रचना काल का उल्लेख नहीं किया, परन्तु जब उनके द्वारा दोनों को एक ही भाषा के सम्बन्ध में समझा गया तब उद्धृत दोहों के पूर्व अन्य भाषाओं अथवा बोलियों का उल्लेख होगा। तात्पर्य यह कि ग्यालियरी भाषा और ब्रजभाषा को कभी दो भिन्न भाषाएँ नहीं माना गया। जिसे ग्यालियरी कहा जाता था, वही भाषा ज्यों की त्यों ब्रजभाषा भी कही जाने लगी। ग्यालियरी का ही नाम ब्रजभाषा हो गया अथवा ब्रजभाषा को ही ग्यालियरी भी कहा जाता था इसका प्रमाण तो 'उर्दू के परम खोजी' मौलाना हाफिज मुहम्मद खॉं शेरानी के उस उद्धरण में ही है जिसे श्री पांडे जी ने अपनी पुस्तक में दिया है *। परन्तु श्री पांडे जी भी सही परिणाम पर ही पहुँच गये।

वे लिखते हैं, “यही ‘ग्वालियरी’ जब कृष्णकी घोंसुरी में दली तब ब्रजभाषा के नाम से वाज उठी* ।”

ब्रजभाषा नाम की उत्पत्ति का रहस्य समझने के लिए ब्रजमंडल के इतिहास पर एक नज़िरे डाल लेना आवश्यक है। अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा इस विषय में बहुत अधिक रोज़बीन की जा चुकी है।

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है “ब्रज शब्द का संस्कृत

वार्ता वा तत्सम रूप ब्रज है जो संस्कृत धातु ब्रज शब्द ‘ब्रज’
ब्रज-मंडल ‘जाना’ से बना है। ‘ब्रज’ शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद

संहिता में मिलता है, किन्तु यहाँ यह शब्द ढोरो के

चरागाह या वाडे अथवा पशु-समूह के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक साहित्य तथा रामायण-महाभारत तक में यह शब्द देशवाचक नहीं हो पाया था। हरिवंश तथा भागवत आदि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग कृष्ण के पिता नन्द के मथुरा के निकटस्थ ब्रज अथवा गोष्ठ विशेष के अर्थ में ही हुआ है।” डॉ० वर्मा ने आगे प्रकट किया है कि चौरासी वैष्णवन की वार्ता में ब्रज शब्द मथुरा के चारों ओर के प्रदेश के अर्थ में सर्व प्रथम मिलता है। सूरदास सम्बन्धी वार्ता में यह उल्लेख इस प्रकार आया है “सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु थडेलते ब्रजकों पात्रधारे सो कितनेक दिन में गऊघाट आए सो गऊघाट आगरे और मथुरा के बीचों बीच है”†। वार्ता साहित्य की ग्रामाणिता को मानने वाले श्रद्धालु विद्वान् उन्हें गोकुलनाथकृत मानते हैं। श्री प्रभुदयाल मीतल ने इस विषय में लिखा है “यह स्पष्ट है कि श्री गोकुलनाथ जी ने स्वयं उन्हें कभी नहीं लिखा था, किन्तु उनके गोकुलनाथ

* चन्द्रवली पाडे बेशवदास, पृष्ठ २६३।

† डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, पृष्ठ १६।

‡ चौरासी वैष्णवन की वार्ता, (गणविष्णु श्रीवृष्णदास सस्तरण,)

जी कृत होने का इतना ही अभिप्राय है कि उन रचनाओं के मूल वचन स्वयं उनके मुख से निकले थे* ।" "उन वचनामृतों का लिखित रूप में प्रचार होने के बहुत दिनों बाद श्री हरिराय जी ने उनका संकलन किया और गोकुलनाथ जी के तत्त्वधान में उनका वार्ताओं के रूप में संकलन किया ।" गोकुलनाथ जी सन् १६४७ ई० तक जीवित रहे । इस प्रकार यह वार्ता-साहित्य सत्रहवीं शताब्दी के पूर्व की रचना नहीं है । इस प्रकार व्रज शब्द का प्रदेश के अर्थ में सर्व प्रथम इसी सत्रहवीं शताब्दी में प्रादुर्भाव हुआ ।

हम पहले लिख चुके हैं कि इसी सोलहवीं शताब्दी के पूर्व मथुरा के आमपास का प्रदेश इस स्थिति में नहीं था कि वह किसी काव्यभाषा के निर्माण में कोई सक्रिय योग दे सकता, विशेषतः उन शताब्दियों में जब हिन्दी का निर्माण हुआ । लोकभाषा को साहित्यिक-मथुरा-मंडल भाषा की कोटि तक पहुँचाने के लिए जिस उत्कृष्ट और शीघ्र हिन्दी आशापूर्ण जनजीवन की आवश्यकता होती है वह ग्यारहवीं शताब्दी के बाद से ही मथुरा-मंडल में समाप्तप्राय कर दिया गया था । उन शताब्दियों में आशा और निराशा के बीच जिन जीवन्त सघर्षों की छाया में महोबा, मेवाड़ और ग्यालियर का हिन्दू जनजीवन उत्साह पूर्वक बने रहने और जमे रहने का प्रयास कर रहा था, वह मथुरा मंडल में दिखाई नहीं देता था । अपनी ओर से कुछ न कह कर हम व्रज-साहित्य-मंडल द्वारा व्रज-लोक-संस्कृति शिविर में दिये गये भाषणों में से श्री मदनमोहन नागर के भाषण 'व्रज का इतिहास' से कुछ अंश यहाँ उद्धृत किये देते हैं ‡ :—

"लेकिन सभ्यता तथा शान्ति को यह दशा अधिक दिनों तक न

* प्रमुदयाल मोतल • अष्टछाप परिचय, पृष्ठ ७८ ।

† वही ।

‡ डॉ० मत्पेन्द्र द्वारा संपादित • व्रजलोक-संस्कृति, पृष्ठ १५७-१६० ।

रह सकी और पाचवीं शताब्दी के अन्त में मध्य एशिया के रहने वाले जंगली हूणों ने अपने नायक तोरमाण और मिहिरकुल के संचालन में उत्तरी भारत को रूढ़ डाला और वली गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। हूण लोग बौद्ध धर्म के कट्टर शत्रु थे इसलिए इन्होंने भारत वर्ष के समस्त बौद्ध स्थानों को लूटपाट कर नष्टभ्रष्ट कर डाला। मथुरा को भी इन आक्रमणकारी हूणों की ध्वसलीला का शिकार होना पड़ा और इस कारण यहाँ के कितने ही स्तूप त्रिहार, सघाराम आदि त्रिबुल नष्टभ्रष्ट हो गये। पर सौभाग्यवश हूणों की राज्यसत्ता अधिक दिनों न चल सकी और ई० सन् ५३० में बालादित्य और यशोधर्मा नामक राजाओं के नेतृत्व में उस समय के नरेशों के सघ दुसरा मिहिरकुल त्रिबुल परास्त कर भारत से निकाल दिया गया। इसके बाद यद्यपि हर्षवर्धन, ललितादित्य, यशोवर्मन, मिहिरभोज आदि अनेक प्रतापी नरेशों के राज्य में मथुरा रहा, पर इस समय की कला के जो नमूने हमें मिले हैं वे इतने कम और हीन हैं कि उनके आधार पर मथुरा का ठीक-ठीक इतिहास गढ़ना असम्भन सा है और जब हम उत्तर मध्ययुग (१०००-१२०० ए. डी.) में पहुँचते हैं तो यह टिमटिमाता हुआ दीपक भी बुझ जाता है। हूणों के आक्रमण से मथुरा की सभ्यता को इतना प्रचंड धक्का लगा कि वह फिर यहाँ कभी नहीं पनप सकी। साथ ही साथ लोप हो गयी यहाँ की वह सारी कला भी जो उत्तरीभारत में निरन्तर ७०० वर्षों तक सूर्य के समान चमकती थी।

“इसके पश्चात् भारतीय इतिहास के साहित्य में मथुरा का जो उल्लेख हम मिलता है वह महमूद गजनी के नवें आक्रमण से सम्बन्धित है। यह आक्रमण १०१७ ई० में हुआ था, और इसका पूर्ण विवरण हमें अल उल्की की ‘तारीख इ यमीनी’ में मिलता है। कहा जाता है कि महमूद ने सर्व प्रथम बरन—आधुनिक बुलन्दशहर के किले को जीत कर काफिरा के एक नेता बलचन्द के किले को जीतने के लिए पैर बढ़ाया। बलचन्द एक शक्तिशाली सायक था। उसने महमूद से लड़ने के विचार

से 'घने जंगल' में अपने सैन्य व हाथियों को सगठित किया, परन्तु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। अपने को पराजित हुआ जानकर उसने अपनी स्त्री को अपने ही हाथ से मृत्यु की गोद में सुला दिया, और स्वयं भी आत्म हत्या कर ली। महमूद ने उसके शहर को खूब लूटा और मन्दिरों को, जिनमें कई लोहे के सीलचों से सुन्दर बनाए गये थे और जिनमें कितने ही उड़े-वड़े काष्ठ-स्तम्भों से परिकृत थे, जलाकर भूमि शायी कर दिया। यद्यपि इस अवतरण में मथुरा या महाजन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि पर्युक्त ग्रंथ में कृत्वाण्ड के किले को 'मड' कहे जाने से तथा 'घने जंगल' शब्द के महाजन के पर्यायवाची होने से यही प्रतीत होता है कि इस वर्णन में मथुरा नगरी को ही इंगित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस नगर का नाम 'महारुतुलाहन्द' अर्थात् जहाँ मन्दिर इत्यादि बड़ी संख्या में पाए जाते हों, कहा गया है। जिसके आधार पर फरिश्ता इत्यादि यज्ञ इतिहासकारों ने इसे मथुरा का ही रूपान्तर माना है।

"इतिहासकारों के मतानुसार मथुरा इस समय ब्राह्मणधर्म, विशेषतः आधुनिक कृष्णभक्ति का केन्द्र बन चुका था और इसके फलस्वरूप महमूद को यहाँ के मन्दिरों में अतुल धनराशि मिली थी।

"सन् १०१७ के पश्चात् से अकरर के समय तक इस नगरी का इतिहास अज्ञात है। यज्ञ शासन के आतंक के कारण मन्दिरों का समृद्धिशाली होना रुक सा गया था क्योंकि इनकी गृह-नष्टि से लेनेवाले और देनेवाले दोनों वचना चाहते थे। समभवतः इमीलिए मथुरा नगरी में बौद्ध और जैन मस्जिदों के अग्रेष अतः अग्रणीत संख्या में पाए जाते हैं, वहीं पर पौराणिक धर्म के मन्दिर आदि या उनके ध्वसावशेष बहुत ही कम नष्टिगोचर होते हैं। तत्कालीन यज्ञ इतिहास में इस नगरी के उल्लेख भी नाममात्र ही को है। सिकन्दर लोदी (१४८८-१५१६) के शासनकाल का वर्णन करते हुए 'तारीख इ-दौदी' का लेखक कहता है कि बादशाह इतना क्रूर मुसलमान था कि उसने मथुरा के

मन्दिरों का पूर्ण निध्वंस कर उसमें की प्रतिष्ठापित मूर्तियों कसाइयों को धाटो के काम में लाने के लिए दे दी। पर वह इतने से ही सन्तुष्ट न रहा, उसने सत्र मन्दिरों को सरायों में परिवर्तित कर दिया और हिन्दुओं के सारे धार्मिक आचार बन्द करा दिये।

“जिस समय ग़ोर ने इब्राहीम लोदी को पराजित किया उस समय (१५२६) महानन में मरधूर गुलाम सभ्यत शासक के पद पर था। जुबदत-उल-तवारीख के लेखक शेर नूर-उल-हक ने शेरशाह द्वारा आगरे से दिल्ली तक एक मार्ग बनया जाने के सिल सिले में मथुरा के उन जंगलों का भी उल्लेख किया है, जिनमें रहने वाले डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। मथुरा के ये जंगल मध्यकाल में मुगल सम्राटों के आराम के प्रमुख स्थान बने थे। अबुलफजल हमें बतलाना है कि किस प्रकार अकबर ने उसके एक नौकर के ऊपर भपटने वाले शेर को धराशायी किया था। जहाँगीरनामे से भी ज्ञात होता है कि इन्हीं वनों में किस प्रकार एक शेर हाथी पर बैठी हुई नूरजहाँ की गोली का शिकार हुआ था। शाहजहाँ ने भी नदी के उस पार महानन में चार शेरों की बलि ली थी, जिसका विवरण हमें शाहनामे में विशद शब्दों में मिलता है।

“अकबर के उदार शासन काल में मथुरा पुन उन्नति के सोपान पर चढ़ने लगी।”

अतएव इस कथन से स्पष्ट है कि अकबर के शासन के पूर्व हिन्दी के जिस रूप का निर्माण मध्यदेश में हुआ, उसमें ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, मथुरा मडल योगदान न कर सका। इस कार्य का भार उन दिनों चम्पल के दक्षिण में स्थित भूभाग के कन्यों पर पड़ा था। सोलहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण के पूर्व हिन्दी का जो रूप था उसका मथुरा-मडल से अथवा सत्रहवीं शताब्दी में नामधारक ब्रजमडल से अधिक सम्बन्ध नहीं हो सकता था। उसका जिस क्षेत्र से सम्बन्ध था, उसके रिपय में हम पहले भी लिख चुके हैं और आगे भी विस्तार से

लिखेंगे तथा वह "ग्यालियरी भाषा" नाम से भी प्रकट है ।

ब्रजमडल नाम ईसवी सत्रहवीं शताब्दी में अस्तित्व में आया । ब्रजभाषा नाम भी सत्रसे पहले सत्रहवीं शताब्दी में ही हिन्दी में प्रयोग किये जाने का उल्लेख अब तक मिला है । परन्तु यह भ्रम न रहे कि जिस प्रकार

ब्रजमडल नाम वार्ताओं की देन है, उसी प्रकार ब्रज

ब्रजबोली भाषा नाम भी वार्ताओं की सूक्त है । यह नाम

सुदूर बंगाल से आया है । बंगला साहित्य के इतिहास

लेखक श्री सुकुमार सेन ने लिखा है* "ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी के

अन्तिम चरण में अथवा सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में ब्रजबोली में पद रचना बंगाली, असमियों तथा उडिया भाषा में प्रायः एक साथ ही प्रवर्तित हुई । बंगाल देश में हुसेनशाह ने, जिसका समय लगभग

सन १४६३ से १४९६ तक का है इस बोली में रचना की । असम देश

में शंकरदेव ने ब्रजबोली की पदरचना का प्रवर्धन किया, जिनका समय

सन १५६८ ई० था । उड़ीसा में प्राचीनतम प्राप्त पदरचना रामानन्दराय

की है, जिसका रचनाकाल सन १४०४ से १४९९ ई० तक का माना जाता

है । बंगाल देश में ब्रजबोली में सोलहवीं, सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी

तक अत्यधिक पदरचना होती रही । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी भानुदाम के नाम से इसमें रचना की थी । इस

प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल, असम और उड़ीसा में कृष्ण भक्ति

सम्बन्धी गीत-रचयिताओं ने जयदेव एवं विद्यापति की भाषा की छाया

लेकर मैथिल एवं बंगला भाषा के मिश्रण से बनी हुई कृत्रिम भाषा को

ब्रजबोली नाम दे दिया था ।" अपने एक दूसरे प्रथ में इसी विद्वान् लेखक

ने लिखा है "साधारण कृष्ण भक्त भी यह समझने लगे थे कि द्वापर युग

में राधाकृष्ण सम्भवतः इसी भाषा में वातचीत करते थे, यही ब्रज की बोली

थी । सुतरा इस भाषा का नाम 'ब्रजबोली' ब्रज अर्थात् बृन्दावन की भाषा

* सुकुमार सेन बंगाल साहित्य के इतिहास, पृष्ठ २०५ ।

रखा गया* ।”

बंगाल के ये वैष्णव भक्त सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही वृन्दावन-मथुरा में यात्राओं पर आने लगे थे । अनेक गौड़ीय भक्त तो वहाँ बस भी गये थे । महाप्रभु बल्लभाचार्य ने जब गोकुल में श्रीनाथ जी के मन्दिर की स्थापना की, तब प्रारम्भ में ये गौड़ीय भक्त ही उनकी सेवा पूजा के लिए नियुक्त थे । अपनी ब्रजबोली में ये कृष्ण-कीर्तन भी करते थे । परन्तु बल्लभाचार्य जी ने बंगाल के कृष्णभक्त वैष्णवों में राधाकृष्ण के मंभाषण की मानी जाने वाली इम नवीन बोली अथवा उसके नाम ब्रजबोली को नहीं अपनाया । महाप्रभु ने श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम माना और श्रीमद्भागवत् की ‘स्पष्ट और अस्पष्ट सभी लीलाओं को उनके तत्त्व रूप एक हजार पचहत्तर नामों से प्रकट’ † कर पुरुषोत्तम सहस्रनाम लिखा । उनके द्वारा लोकभाषा में भी उपदेश दिये गये । श्रीभीतल का कथन है—“बल्लभाचार्य जी अपने व्याख्यान और प्रचार कार्य में ब्रजभाषा का ही उपयोग करते थे । उनको यह भाषा इमलिए प्रिय थी कि यह उनके इष्टदेव भगवान् कृष्ण से सम्यन्वित है । वे इस भाषा को ‘पुरुषोत्तम भाषा’ कहते थे‡ ।” बंगाल के कृष्णभक्तों ने भक्ति के भाग्यवेश में जिस प्रकार एक ‘ब्रजबोली’ की कल्पना की थी, उन्ही प्रकार भक्ति की भावना के प्रवाह में बल्लभाचार्य जी ने पुरुषोत्तम कृष्ण की भाषा की कल्पना की । बल्लभ सम्प्रदाय में सोलहवीं शताब्दी में कृष्ण की भाषा ‘पुरुषोत्तम भाषा’ नाम से भक्तों के ममाज में प्रस्थापित हुई ।

बंगाल के वैष्णव भक्तों की ब्रजबोली का उल्लेख उपर हो चुका है । ईसवी सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही चैतन्य महाप्रभु ने

* सुकुमार सेन - बाला ग हित्येर बधा, पृष्ठ ३४ ।

† द्वारकाशम पागीब तथा प्रभुदयाल भीतल - सूर निरुण्य, पृष्ठ १२६ ।

‡ प्रभुदयाल भीतल - प्रष्टछाप-परिचय, पृष्ठ १५ ।

वृन्दावन यात्रा की। लगभग सन् १५१० ई० में वे काशी होते हुए वृन्दावन गये और वहाँ अनेक मास निवास किया*।

ब्रजबोली की वृन्दावन में स्थापना कहा तो यह भी जाता है कि बल्लभाचार्य जी की कन्या से उनका रिवाह हुआ था। चैतन्य ने लोकनाथ गोस्वामी को वृन्दावन के उद्धार के लिए वहाँ भेजा।

चैतन्य मत के प्रधान समर्थक पद-गोस्वामी — रूप

गोस्वामी (१४६२-१५६१ ई०), सनातन गोस्वामी (१४६०-१४६१ ई०), रघुनाथदास गोस्वामी (१४६८-१५८४ ई०), रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव गोस्वामी वृन्दावन में निवास कर रहे थे। वृन्दावन में कविराज कृष्णदास (१४६६-१५६८ ई०) ने चैतन्यचरणामृत लिखा जिसकी भाषा वगानी है, परन्तु उसमें वृन्दावन की भाषा का भी मिश्रण है। इस भाषा को भी ब्रजबोली कहा गया‡। बगाल, उड़ीसा और असम के वैष्णवों द्वारा भक्ति भावना से प्रसूत यह नाम वृन्दावन ने प्रचार पा रहा था और पास ही गोकुल में महाप्रभु बल्लभाचार्य का इसी भाषा से उद्भूत नाम 'पुरुषोत्तम भाषा' भक्तों की भाषा को परितुष्ट कर रहा था।

महाप्रभु बल्लभाचार्य का गोलोकवास सन् १५३७ ई० में हुआ। बुद्ध समय में ही गौडीय वैष्णव और बल्लभ सम्प्रदाय का निकट सम्पर्क होना सभाव्य है। महाप्रभु के तिरोधान के पश्चात् उनके चलाये हुए 'पुरुषोत्तम

भाषा' नाम को उनके अनुयायियों ने बदल दिया ज्ञात

ब्रजबोली से होता है। चार्ता में की गयी ब्रज मडल की कल्पना के

ब्रजभाषा पश्चात् जब ब्रज की रज का भी महत्त्व बढ़ा, तब

कृष्ण भगवान के सम्भाषण की भाषा के लिए गोकुल

के भक्तों को भी ब्रजबोली नाम ही अधिक उपयुक्त ज्ञात हुआ। परन्तु

* ब्रतदेव उपाध्याय भागवत सम्प्रदाय, पृष्ठ ५०१।

† डॉ० सत्येन्द्र द्वारा सम्पादित ब्रज-लोक संस्कृति, पृष्ठ १७०।

‡ बलदेव उपाध्याय भागवत सम्प्रदाय, पृष्ठ ५१६।

‘बोली’ से सन्तोष न कर उसे भाषा बना दिया गया और घुन्दावन के बंगाली भक्तों की ब्रजबोली के स्थान पर गोबुल में उसका अधिक शालीन नाम ‘ब्रजभाषा’ अपनाया गया।

पूर्व के कृष्णभक्त असम, बंगाल और उड़ीसा के वैष्णव कवियों की मिश्रित भाषा ब्रजबोली को भक्ति-भावना में बढ़कर भाववेश का राधाकृष्ण के सम्भाषण की भाषा मानते थे। परिणामे भावुकता का यह विभ्रम बीसवीं शताब्दी में भी दिखाई दिया। अत्यन्त भावुक हृदय कविरत्न श्री सत्यनारायण ने ऐसे ही भाववेश में लिखा* :—

वरन को करि सकत भला तिह भाषा कोटी ।

मचलि मचलि जामें मांगी हरि माखन रोटी ॥

पर यह सब तो केवल भाववेश और भक्ति-भावना की बात रही। भक्तों की दुनियाँ में सब कुछ सम्भव है। भाषा के विकास के इतिहास में तो कठोर तथ्यों पर ही विचार किया जा सकता है। वे यह प्रकट करते हैं कि मध्यदेशीय भाषा को दिया गया ब्रजभाषा नाम भाषा-विकास की परम्परा का नहीं है, न उसका सम्बन्ध भाषा के रूप से ही है, वह तो भावुक भक्तों के मधुर कल्पना-लोक की सृष्टि है।

दक्षिण देश भावुक नहीं है, उतना तो किसी दशा में नहीं जितना बंगाल है। कृष्ण-भक्त दक्षिण में भी हुए अथवा इस प्रकार कहा जाय कि बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के अथवा चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रहीत भक्ति के मूल निरूपक विष्णु स्वामी तथा मध्वाचार्य दक्षिण के ब्रजभाषा नाम ही थे। दक्षिण के भक्त नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और दक्षिण आदि ने मध्यदेश की भाषा में प्रचुर रचनाएँ भी कीं, परन्तु वे श्रीकृष्ण के दूसरे रूप के उपासक थे। वे विठ्ठल के भक्त थे, उनकी दृष्टि पंढरपुर की ओर रहती थी। अतएव

* सत्यनारायण कविरत्न : हृदयतरंग (५० बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित), पृष्ठ १७०।

उनके द्वारा ब्रजभूमि अथवा ब्रजभाषा नाम ग्रहण नहीं किया गया। दक्षिण में केन्द्रकर जहाँ मध्यदेशीय हिन्दी को ग्वालियरी भाषा कहता है, तो महादजी शिन्दे और भी पुरानी परम्परा पकड़ कर उसे शीरसेनी भाषा कहते हैं।

ब्रजभाषा नाम में भाषा की टकसाल गोकुल और मथुरा में मानने की भावना के साथ-साथ कृष्ण की माधुर्य-भक्ति की स्वीकृति की भावना भी विद्यमान है, और साथ ही विद्यमान है तुकों से सांठ-गाँठ की भावना। इसका एक विवादी स्वर बुन्देलखंड में भी विद्रोही सुनाई दिया। अपने समय के महापण्डित केशवदास बुन्देलखंड ने इन दोनों को ही स्वीकार नहीं किया। जिस समय मुगल दरबार और धीनाथ जी के मन्दिर में 'ग्वालियरी' का नाम 'ब्रजभाषा' ढल रहा था, उसी समय ओढ़छा की बुन्देल-राजसभा में केशवदास 'भाषा' में रचना कर रहे थे। उनके आश्रयदाता बुन्देला सदा मुगलों से टकराते ही रहे। पुष्टिमार्ग द्वारा प्रचलित माधुर्य-भक्ति केशवदास को लोक-कल्याण के विरुद्ध दिखाई दे रही थी। सखी-नारी-वेश में कृष्ण की उपासना को केशवदास ने अवैदिक और पापण्डपूर्ण माना। वे इसी तौर में मथुरा को पालडपुरी कह गये तथा बल्लभ सम्प्रदाय के प्रति उन्होंने लिखा—

उनको कवहू न विलोकनि बीजै,
 भए जो घरिये तो निरं पगु दीजै ।
 विपदा मह भानि भजौ दुख बीजै,
 बूढ़ि नदी मरिये विप पीजै ॥*

उनके द्वारा इसी कारण 'लोक की लीक'† स्थापन करने वाले रामचरित्र का बखान किया गया है। केशवदास की भाषा को

* केशवदास : विज्ञान गीता ८-४३।

† केशवदास : रामचन्द्रिका।

श्री चन्द्रवली पांडे ने 'ग्वालियरी*' कहा है, वह इस अर्थ में ठीक है कि उनके द्वारा गोकुल-मथुरा की शब्दावली और व्याकरण केशवदास को को टकसाली नहीं माना गया। वे ग्वालियर की, शिरोमणि नरभाषा मिश्र के समय की भाषा को ही, अपनी काव्य-भाषा मानते रहे। परन्तु उनसे अपनी 'भाषा' को ग्वालियरी नहीं कहा, क्योंकि ग्वालियर का अखाड़ा तो उखड़ चुका था। वे ग्वालियर के तोमरों से उनकी रसिकता के कारण प्रसन्न भी नहीं थे। इसी के कारण संभवतः शिरोमणि मिश्र मानसिंह से 'रोप' कर गये थे। केशव ने तोमरों को राजपूतों में 'मन्मथ'† कह कर इसकी व्यंजना की है। तात्पर्य यह कि अपनी भाषा को केशव ने न तो ग्वालियरी भाषा कहा और न ब्रजभाषा। जिसे पहले वे केवल 'भाषा' कहते थे, उसे ही आगे चलकर उनके द्वारा 'नर भाषा' कहा गया —

देव देवभाषा करें, नाग नागभाषानि ।

नर हो नरभाषा करी, गीता ज्ञान प्रमानि ॥‡

संभव है इस 'नर भाषा' नाम में गोपांगना भाषा की प्रतिक्रिया की भी व्यंजना हो। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केशव के जिस 'दिसनि की मणि' मध्यदेश का गुणगान किया है उसमें उत्तर में वे 'गोपाचल गढ़' तक ही गये हैं॥। बुन्देला वीरसिंह द्वारा मथुरा में कृष्ण के स्थान पर चारभुजानाथ केशवराय का मन्दिर बनवाने में बुन्देलखंड की यह विद्रोह भावना ही परिलक्षित होती है। बुन्देला अपने साथ काशी के गहरवारों की परंपरा लेकर आए थे।

'ग्वालियर' नाम में ही उसे कृष्ण-भक्ति-परक नाम देने की संभावना

* केशवदास : पृष्ठ २६४ ।

† केशवदास : वीरसिंह देव चरित्र ।

‡ केशवदास : विज्ञान गीता १।७ ।

॥ पीछे पृष्ठ १५ देखिए ।

छिपी हुई थी। जिस 'ग्वालियर गढ़' के कारण मध्यकालीन हिन्दी को ग्वालियरी भाषा नाम मिला, उसके नाम शिलालेखों* और साहित्य में गोपपर्वत, गोपगिरीन्द्र, गोपाद्रि, गोपगिरि और गोपालो का गोपाचल आए हैं। जिन ध्वनि-पिकारों के नियमों से गोपगिरि 'गोपाल' का 'ग्वाल' बन गया, उन्हीं नियमों के अनुसार यह गोपगिरि ग्वालियर बन गया। गोप नाम आभीर संस्कृति का चिह्न है। इस आभीर-गोप संस्कृति के आराध्य कृष्ण हैं। कृष्णभक्ति का जो रूप सोलहवीं शताब्दी के पूर्व ग्वालियर में था वह गोपालकृष्ण परक थी, गोपांगना-परक तो वह गोकुल और घृन्दावन में बनी। जब नन्द के 'ब्रज' में ग्वालियर की भाषा भी समेटी जाने लगी, तब किसी का ध्यान उसकी ओर विशेष रूप से नहीं गया। बाबा नन्द की गौँ गोपिकावेश में समस्त भारत में फैल गयीं, तब वे अपने साथ ब्रजभूमि और ब्रजराज की महिमा तथा ब्रजभाषा नाम भी लेती गयीं। उनके द्वारा सबसे पहले 'ग्वालियरी भाषा' नाम चर लिया गया, यद्यपि पुष्टिमार्ग द्वारा हिन्दी को दिये गये एकमात्र महाकवि सुरदास भी ग्वालियर के थे और उनके पदों की शैली, भाषा और संगीत उन्हें ग्वालियर से ही मिला था। ग्वाल गोपीमय हो गये, परन्तु साथ ही गोपी भी गोपालमय बन गयीं। ब्रजभाषा नाम तो 'ग्वालियरी' के स्थान पर आने लगा, परन्तु प्रयास करके भी उसका रूप न बदला जा सका, वह ब्रज के चौरासी कोस में न समेटा जा सका और व्यापक ही रहा। विद्यापति की वाणी सफल हुई :—

प्रमुलन माधव माधव सुमिरत सुदरि भेलि मघाई।

मो बिन भाव सुभाषहि बिसरल अपने गुन बुघाई ॥

यह विवेचन हम आगे करेंगे कि पुष्टि सम्प्रदाय को संगीत और भाषा किस प्रकार ग्वालियर से प्राप्त हुई थी। यहाँ यह प्रकट कर देना

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'ग्वालियर राज्य के प्रमिलेख', पृष्ठ ४५।

आवश्यक है कि जयदेव ने ब्रजराज और राधारानी की माधुर्य भक्ति का रूप काव्य को बंगाल में दिया, मिथिला के विद्यापति ने उसे ग्वालियरी का पल्लवित किया, और लड़ीसा-बंगाल-असम के कृष्ण-तन-मन-धन भक्त कवियों ने एक ब्रजबोली की सृष्टि की, पुष्टि सबल्य सम्प्रदाय ने आगे चलकर इस बोली को भाषा बना दिया और उस नाम की स्थापना ग्वालियरी भाषा पर कर दी। जिस गेय पद-साहित्य का ग्वालियर में निर्माण हो चुका था तथा उसमें जिस काव्यभाषा के रूप की स्थापना हो चुकी थी, उसे ही केशवदास के शब्दों में 'नित्य बिहारी मंत्र'* में दीक्षित कर 'मोहन-मंत्र-विधान' दिया गया और उससे 'तन-मन-धन' का संकल्प करा कर उसे ब्रजभाषा नाम भी आगे दे दिया गया। यह रंग कुछ इतना गहरा पड़ा कि भाषा के विकास का अध्ययन करने वाले उसके पार देखने की सामर्थ्य खो बैठे और उनकी दृष्टि में यह कभी न आ सका कि उसका काव्यभाषा का रूप ग्वालियर, अजमेर, जयपुर, महोबा, कालिंजर, गढ़कुंडार तथा ओड़छा में सँवारा गया है। वह मध्यदेश की व्यापक काव्यभाषा है, वह पहले ग्वालियरी, बुन्देलखंडी है, तब ब्रज है। मध्यदेश की सीमा में—बहुत छोटी सीमा, में वैष्णवन की चार्ता का

* केशवदास : विज्ञान गीता, अष्टम प्रभाव, ३६-४२:—

नित्य बिहारिनी की भढी, त्रिय गण देखि सिद्धाति ।

एक त्रियति चरणोदकनि, एक उसारनि छाति ॥

पुत्री दक्षिण राज की, प्रायो तर्जि कुल तत्र ।

देउ कृपा परि याहि प्रभु, नित्य बिहारी मंत्र ॥

सेवेगी तुमको सदन छोडि जु सर्व बिबल्य ।

तन धन मन को प्रथमही करवाये संकल्प ॥

सिखये मन्दिर माळ नै, मोहन मंत्र विधान ।

उन दीनी गुरु दक्षिणा, सधर सधर मधुपान ॥

ब्रजमंडल है। वहाँ जो भी बोली बोली जाती थी वह भी शौरसेनी के क्षेत्र में समाविष्ट रही है—वह बोली थी, बोली है—काव्यभाषा नहीं। मध्यदेश की भाषा—ग्यालियरी का ब्रजभाषा-नामकरण केवल एक सम्प्रदाय विशेष द्वारा उस समय के मुगल सम्राट, दरबारी, सामन्त, सेठ-साहूकारों को आकर्षित कर सकने के परिणामस्वरूप हुआ है; भाषा के रूप अथवा उसकी विकास परम्परा से इस नाम का कोई सम्बन्ध नहीं है।

हिन्दी गेय साहित्य का मूल

प्रत्येक प्राचीन भाषा ने अपना रूप संगीत के माध्यम से सँवारा है। आर्यों के घरदार की बोली सामगान में बँध कर वह संस्कृत काव्यभाषा बनी जिसके माध्यम से विश्व को चकित कर देने वाले साहित्य की सृष्टि हुई। जनभाषा जब परिनिष्ठित काव्यभाषा बन जाती है तब, लोक हृदय की सहज आनन्दवृत्ति को उच्छ्वसित करने की शक्ति उसमें नहीं रहती। उसके जीवन का संगीत किसी नवीन लोकभाषा के माध्यम की खोज करने लगता है। नवीन गीत, नवीन पद, नवीन छन्द इस सरल सुबोध जनवाणी के आधार पर गुंजरित होने लगते हैं। उसके हृदयस्पर्शी रूप से विमोहित होकर समर्थ रचनाकार उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसमें काव्य-रचना प्रारम्भ होती है और कुछ शताब्दियों में वह समृद्ध और शालीन काव्यभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। आज जब आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से विश्व की दूरी कम होगयी है, प्रचार और प्रसार के साधन अधिक होगये हैं, राष्ट्रव्यापी शिक्षा की व्यवस्था तथा विचारों के आदान-प्रदान के कारण यह आदिम प्रक्रिया शिथिल पड़ गयी है, तब भाषा-विकास के इस मूल को समझना कुछ कठिन अवश्य है, परन्तु जिस समय मानव ने वैज्ञानिक साधनों पर अधिकार नहीं कर पाया था तब उसकी भाषा के विकास, विनाश और नवभाषा निर्माण की कहानी यही रहा करती थी। कोई भी भाषा एक दो सहस्राब्दियों से अधिक अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रूप में लोक-ज्यवहृत भाषा नहीं रह सकी।

ईसवी पाँचवीं छठवीं शताब्दी में इसी प्रकार नवीन रागों, नवीन छन्दों और नवीन भाषों से प्रेरित होकर एक भाषा का जन्म भारत देश

में हुआ था। दण्डी ने जब अपने काल की प्रचलित भाषाओं पर विचार किया तब उसे ज्ञात हुआ कि जनसाधारण ने परिनिष्ठित अपभ्रंश और सगीत का उभापा मस्कृत अथवा पात्री का साथ छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है और उसके भ्रष्ट रूप का—अपभ्रंश का व्यवहार प्रारम्भ कर दिया है। अतएव उसने वाक्यादर्श में लिखा—

आभीरादिगिर वाच्येऽपभ्रंश इति स्मृता ।

वास्तव में यह यही लोकभाषा थी जिसे आधार बनाकर दण्डी के समय का जन-समान अपने प्रकृत सगीत को मुखरित करने लगा था। यह सगीत न पुराने मार्गी सगीत के शास्त्रीय नियमों को मानता था और न उसकी भाषा को। सगीत शास्त्र के अध्येताओं ने भी इस विभेद को देखकर और मतग मुनि ने लगभग दण्डी के समय में इस देशी सगीत को इस सीमा तक विरसित पाया कि उसे अपनी पुस्तक बृहद्देशी में उसका वर्गीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस देशी सगीत के विषय में मतग ने लिखा—

देशे देशे प्रवृत्तोऽग्रे ध्वनिदेशीति सज्जित ।

इन देशी सगीत के गाने वालों का उल्लेख भी मतग ने कर दिया है—

अवलावालगोपानं शितिपालंतिजेच्छया ।

गोयते सानुरागेण स्वदेशे देशिष्यते॥

अवला, घाल, गोपाल और मौज में आकर राजा इस देशी में बड़े अनुराग से गाते थे। शिष्ट समाज में बैठकर तो राजा को भी मार्गी सगीत नियमबद्ध मस्कृत में सुनना पड़ता था। मतग के ये गोपाल घड़ी हैं, जिन्हें दण्डी ने आभीरादि कहा है। इन गोपालों का सगीत देशी था और उसकी भाषा—पठों के बोल थे आभीरादि की बोली अपभ्रंश—देशी भाषा में। इस प्रकार इस नवीन भाषा का रूप-निर्माण सगीत के माध्यम से प्रारम्भ हुआ। दैनिक बोलचाल की भाषा बने रहने पर कभी उसका रूप व्यवस्थित और परिमार्जित नहीं हो सकता था।

जिस अपभ्रंश या देशी भाषा का उद्भव दण्डी के काव्यादर्श अथवा मतंग की बृहद्देशी के पहले हो चुका था, उसका रूप निर्माण सिद्धों के पदों द्वारा हुआ। जो सहजिया सम्प्रदाय के पद लिखे गये, वे मूलतः

संगीत के स्वरों में गेय पद थे। उनके ये पद राग सिद्ध और रागिनियों में बाँचे गये थे। अनेक सहजिया सत संगीत नाथ में पारगत थे। लुङ्पा और कण्हूपा के गायन की रीति

अत्यधिक थी। जब इस भाषा में स्वयम्भू और पुष्पदन्त

जैसे महाकवियों ने अपने महाकाव्य लिखे तब उन्हें इस संगीत के माध्यम से सजी-सँवरी भाषा मिली। उनके काव्य भी मूलतः गायन के लिए ही थे, यह अवश्य है कि उनके समय तक उनकी निर्भर जैसी स्तब्ध एव प्रकृत उत्कृष्टता महासमुद्र के गभीर घोष के रूप में परिणत होगयी थी। इस भाषा का एक मोड़ नाथ पथ के पदों में दिखाई देता है। स्वयम्भू और पुष्पदन्त की वर्गिष्ठ भाषा अब संगीत के काम की नहीं रही थी। उसने रूप बदला। यह रूप जितना बदला जा सका, उतना ही अन्तर लुङ्पा और गोरखनाथ की भाषा में है। गोरखवाणी भी संगीत के स्वरों में आरुढ़ है। उनके सम्प्रदाय और संगीत को साथ लेकर वह दक्षिण में पहुँची और वे ही बोल तथा ध्वनियाँ ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ आदि के पदों में सुनाई दीं।

बंगाल के सेनवंशी लक्ष्मणसेन के आश्रित महान कविगायक जयदेव (११७६-१२०५ ई०) के आविर्भाव ने भारत के संगीत और साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया। जयदेव एक विचित्र सांस्कृतिक

मण्डि के समय हुए थे। नालन्दा विश्वविद्यालय की देन

जयदेव सहन सम्प्रदाय का प्रभाव जिस भूमि पर था, उसी भूमि पर वे अवतरित हुए। उसी काल में निम्बार्क, मध्व और

विष्णुस्वामी द्वारा प्रतिपादित कृष्णभक्ति भी लोकप्रिय होती जा रही थी। जयदेव के गीतगोविन्द ने कृष्ण भक्ति को समस्त उत्तर भारत में लोकप्रिय बना दिया। उनका संगीत सिद्ध और नाथ सम्प्रदायों द्वारा

पोषित था और उनकी भाषा इन्हीं वैष्णव भक्तों की थी। जयदेव स्वयं भी माध्य के अनुयायी कहे जाते हैं तथा वे जयपुर और वृन्दावन भी आए थे*। कहा तो यह भी जाता है कि गीतगोविंद प्रारम्भ में देशी भाषा में लिखा गया था, परन्तु यह अनुमान ठीक ज्ञात नहीं होता। संगीत के माध्यम से संस्कृत भाषा द्वारा लोकरजन का अन्तिम प्रयास गीतगोविन्द है। वह बहुत सीमा तक सफल भी हुआ। उसके द्वारा संस्कृत की पुनः लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठा तो न हो सकी, परन्तु लोक संगीत की भाषा का रूप उससे प्रभावित अवश्य हुआ। उसका परोक्ष प्रभाव सिद्धनाथ परपरा के ब्राह्मण विरोधी सत कबीर, रैदाम, पीपा, जमनाथ, दादू आदि की वाणियों में दिखाई दिया और यही परोक्ष प्रभाव दक्षिण के नामदेव, ज्ञानदेव आदि की वाणी पर भी पड़ा। वैष्णव भक्तों की वाणी पर तो जयदेव का प्रभाव राजस्थान से बंगाल तक प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पूर्व में त्रियापति, चण्डीदास और स्वयं चैतन्यमहाप्रभु के गेय पदसाहित्य की भाषा पर जयदेव की स्वर-लहरी की स्पष्ट छाप है। इन गीतों की भाषा संस्कृत की ओर अधिक उन्मुख है, मानो अपने आपको जयदेव की भाषा के साथ मिला देना चाहती है। वृन्दावन की सतत यात्राओं से उनके भावुक हृदयों पर यहाँ भी भाषा की भी छाप रह गयी और बंगाल, असम तथा उड़ीसा में जयदेव, त्रियापति और वैष्णवों की तीर्थस्थली वृन्दावन की मिश्रित भाषा ब्रजबोली उनकी भक्ति भाषा बन गयी। जयदेव की वाणी ने मेवाड़ में राणा कुम्भा को आकर्षित किया और उसका अत्यन्त मजबूत रूप मीरानाई के संगीत और साहित्य में दिखाई दिया। ग्वालियर अपना संगीत धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर ले जा रहा था। परन्तु जयदेव की मधुर भक्ति का प्रभाव उससे साहित्य की भावना पर भी अवश्य पड़ा था।

तेरहवीं शताब्दी तक मध्यदेश की अपनी प्रत्येक संगीत परम्परा थी

* परगुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सतपरपरा, पृष्ठ ६७।

और यह पूरव की इस धारा से बहुत कम प्रभावित थी। धुर परिचम और मध्यदेश में वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण जो सगीत पनप रहा था, तथा उसके सहारे जो भाषा बन रही थी उससे विषय में पार्श्वदेव और अभी अधिक खोजबीन नहीं हुई है। परन्तु पन्द्रहवीं मध्यदेशीय शताब्दी में उसका अत्यन्त विकसित रूप प्राप्त होता है। सगीत उसके आधार पर कुछ शताब्दियों पहले की उसकी रूपरेखा सामने अवश्य आती है। इसी तेरहवीं शताब्दी में पार्श्वदेव ने सगीतसमयसार ग्रंथ लिखा। उसमें उसने काश्मीर के राजा मालगुप्त, धार के राजा भोज, अनहिलवाड़ के चालुक्य राजा सोमेश्वर तथा महोबा के चन्देल राजा परमादिदेव को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। पार्श्वदेव स्वयं अपने आपको सगीताकर कहता है। उसके विषय में केवल यह ज्ञात होता है कि वह पहले ब्राह्मण था और फिर जैन धर्म में दीक्षित हो गया। तेरहवीं शताब्दी में यह धर्म परिवर्तन कहीं परिचम में ही सम्भव हो सकता है, अतएव हमारा अनुमान है कि पार्श्वदेव मध्यदेश के हो सकते हैं। यहीं पर वे गुजरात के चालुक्य, महोबा के परमादिदेव तथा मालवे के भोज की सगीत पद्धतियों के सपर्क में आए होंगे। यह स्पष्ट का विषय अग्रश्य है कि अभी तक तेरहवीं शताब्दी का मध्यदेश का पदसाहित्य नहीं मिल सका है, परन्तु जिन चन्देलों की राजसभा में नन्द कवि जैसे पदरचयिता, जगनाथक जैसे प्रबन्धगायक तथा स्वयं परमादिदेव जैसे सगीत-ममूर्त्त रहे हों, वहाँ उनके द्वारा पोषित हिन्दी में पद न लिखे गये हों, यह सम्भव नहीं, जब कि सगीत-शास्त्र के ग्रन्थों में सगीताचार्य का यह प्रधान लक्षण माना गया है कि उसे छन्द अलंकार, भाषा एवं पदरचना में दक्ष होना चाहिए। कठिनाई यही है कि उनके द्वारा किसी सम्प्रदाय के पोषण में पदरचना नहीं की गयी। इस कारण किसी मठ या साम्प्रदायिक प्रतिष्ठान में उनकी रक्षा नहीं की गयी। राजकीय पुस्तकालयों को विदेशी आक्रान्ताओं ने नष्टभ्रष्ट कर दिया।

ईसवी चौदहवीं शताब्दी में मध्यकालीन संगीत एवं इसके पदों का रूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है । दिल्ली में अमीर खुसरो और उससे टक्कर लेने वाला गोपाल नायक * दोनों ही मध्यदेश के संगीत के

प्रकाण्ड आचार्य थे । इस शताब्दी में भारतीय संगीत में मध्यदेश—क्रान्ति उत्पन्न करने वाली घटना भी हुई । भारतीय चौदहवीं संगीत ईरानी संगीत के निकट सम्पर्क में आया । इन शताब्दी दोनों की पृष्ठ परम्परा के सम्मिश्रण से संगीत में एक

नयी चपलता, ताज़गी और उत्फुल्लता आगयी । गोपाल नायक ने अनेक पद लिखे और उनके तथा अनेक अज्ञात-नाम संगीतज्ञों के द्वारा भाषा का रूप निखरने लगा । गोपाल के १२०० शिष्य थे जो उसके सिंहासन को अपने कंधों पर उठाकर चलते थे । उस काल के हिन्दू राजाओं की राजसभाओं में चारण-भाटों द्वारा भी संगीत तथा उसकी अनुगामिनी भाषा पनपती रही । उसी को शेख तकी ने भाटों की भाषा और संगीत-शैली कहा है, † जो लोकरंजक तथा प्रभावशाली भी थी ।

ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी के गेय साहित्य का इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट है । इस शताब्दी में मध्यदेश के संगीत ने वह रूप धारण किया जिसके कारण “तान ग्वालियर की, ओ कमान मुल्तान की” जैसी उक्तियाँ प्रचलित हुई । इस शताब्दी में मेवाड़ के राणा कुम्भकर्ण

मध्यदेश—पन्द्रहवीं (राणा कुम्भा), मालवे के खिलजी, जौनपुर के शर्की, शताब्दी दिल्ली के लोदी, सभी देशी संगीत को ग्रन्थ देने लगे थे । मेवाड़ के राणा कुम्भकर्ण ने संगीतराज नामक संगीत का ग्रन्थ लिखा और रसिक प्रिया नामसे गीतगोविन्द की टीका भी लिखी । कुम्भकर्ण की दृष्टि में भारतीय संगीत की श्रुतियाँ नहीं थीं ।

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक : मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ ६५ ।

† देखिए पीछे पृष्ठ ४३ ।

वे संस्कृत तथा मार्गी को पकड़े रहना चाहते थे। गुजरात, मालवा, जौनपुर और दिल्ली में जो देशी भाषा में हल्के-फुल्के चपल राग चल पड़े थे, उनके मुनामिले में यह शास्त्रीय गभीर संगीत कितना ठहर सकेगा, यह वे न सोच सके। परन्तु राणा कुम्भा के गीतगोविन्द की मधुरवाणी की ओर आकर्षित होने के कारण एवं संगीत साधना की ओर प्रवृत्त होने के कारण हिन्दी को मरु कोकिला मीरा की पदावली प्राप्त हुई। मानव हृदय की अपने आराध्य के प्रति प्रेम भावना एवं तन्यमता की जो उदाम और मनोहारी अभिव्यक्ति मीरा द्वारा हुई है, वह अन्यत्र न मिल सके, अष्टसखाओं की वाणी में भी नहीं। वैसे तो राजस्थान का पद-साहित्य गलता की रामानन्दी गद्दी के पयहारी और अमदास की रचनाओं में भी मिलता है। स्वामी रामानन्द जी के शिष्यों में अनन्तानन्द थे। उनके शिष्य कृष्णदास पयहारी ने जयपुर के पास गलता जी में नाथों की गद्दी पर अधिकार कर लिया। कृष्णदाम जी में रामानन्द एवं नाथों की परम्पराओं का मिश्रण हुआ। उनके द्वारा गेय पद साहित्य की परम्परा चलती रही।

पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व दिल्ली में रयाल गायकी प्रचलित हुई। इस रयाल गायकी को ग्वालियर के संगीतज्ञों ने अपनाया। इन रयालों की भाषा हिन्दी ही होती थी, परन्तु बीच-बीच में फारसी के शेर भी मिला दिए जाते थे*। यह अमीर खुसरो की देन है। जौनपुर भारतीय संगीत में चुटकुला चल पड़ा था। जौनपुर के सुल्तान हुसेन पर ईरान का शर्की का यह प्रिय राग था। ग्वालियर से जौनपुर का आक्रमण मैत्री सम्बन्ध हो गया था, जहाँ एक राग मानकाल भी प्रचलित हुआ। यह राग ग्वालियर के मान का मान करने के लिए ही निमित्त शत होता है। मुल्तान में शेर बहाउद्दीन जकरिया रागों का मिश्रण कर रहे थे। गुजरात का सुल्तान हुसेन

बहादुर भी भारतीय रागों को ईरानी रूप में ढाल रहा था। ऐसे समय में पुराने शास्त्रीय संगीत को पकड़े रहने से उसका लोप होना अनिवार्य था।

इम मकट को ग्वालियर के तोमरो ने और त्रिगेपत मानसिंह तोमर ने नेखा और समझा। यद्यपि देशी मगीन का प्रारम्भ मतग मुनि की बृहदेशी के समय से ही हो गया था, परन्तु अब तक उसे संगीत शास्त्रियों में मान्यता नहीं मिल सकी थी, जिसका प्रमाण ग्वालियर की राणा कुम्भकर्ण का संगीत निरूपण है। वह देशी संगीत को देन मगीन अभी उमी स्थिति में था जिममें कुवलयमाला की देशी भाषा की, चिमसे पंडित वर्ग गान-भों सिकोडने लगता था। मानसिंह तोमर ने नियमों से जकड़े हुए मार्गी को जिदा की और उसके स्थान पर देशी को प्रस्थापित किया। इसके विषय में मानसिंह रचित मानकुतूहल का फारसी में अनुवाद करने वाले फकीरल्ला ने लिखा है—

“मार्गी भारत में तब तक प्रचलित रहा जब तक कि ध्रुपद का जन्म नहीं हुआ था। कहते हैं कि राजा मानसिंह ने उसे (ध्रुपद को) पहली बार गाया था, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसमें चार पक्तियाँ होती हैं और मारे रसा में बाँधा जाता है। नायक बैजू, नायक बरखू और सिह जैसा नाद करने वाले महमूद तथा नायक कर्ण ने ध्रुपद को इस प्रकार गाया कि इसके सामने पुराने गीत फीके पड़ गये। इसके दो कारण थे। पहला यह कि ध्रुपद देशी भाषा में देशवारी गीत था तथा मार्गी में मरहूत थी। इमलिए मार्गी पीछे हट गया और ध्रुपद आगे बढ़ गया। दूसरा कारण यह था कि मार्गी एक शुद्ध राग था और ध्रुपद में सन रागों को थोड़ा थोड़ा लिया गया है।”

मानसिंह तोमर के पूर्व गोपाल नायक के समय से ही हिन्दी में—मध्यदेश की हिन्दी में गेय पद लिखे जाते थे, परन्तु मानसिंह ने उन्हें

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ ६१।

अपनी शास्त्रीय व्यवस्था देकर संगीताचार्य नायकों में मान्य रूप दिया।

मानकुतूहल की रचना ही उसने उस समय के देश के हिन्दी की पदरचना सभी प्रतिष्ठित संगीताचार्यों के परामर्श और सहयोग को संगीत में से की थी। उसकी राजसभा में तो रामदास, बरगुल, मान्यता और वैजू जैसे महान गायन थे ही, उसने गुजरात से

महमूद लोहग, पूर्व से नायक पाडवीय और दक्षिण से नायक कर्ण को भी बुलाया और इन सबके परामर्श से मानकुतूहल की रचना की। इस प्रकार देशी संगीत और देशी भाषा को सर्वमान्य प्रतिष्ठा मिल गयी। उसके द्वारा उसने अपनी ध्रुपद गायकी पर भी मुहर लगवा ली जिसे ग्वालियर ने निरसित किया था। मानकुतूहल में नायक संगीताचार्य के लिए पदरचना की योग्यता की पुनः पुष्टि की गयी "श्रेष्ठ गायक तथा गीतरचयिता को व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पिंगल और अलङ्कार का भी अच्छा ज्ञान अनिवार्य है तथा उसे रस और भाव का भी अच्छा ज्ञान आवश्यक है। "गीतरचयिता होना तथा गायन की ओर हार्दिक रुचि होना भी गायनाचार्यों को अभीष्ट है। उनके गीत के विषय विचित्र और अनूठे होना चाहिए। उसे प्राचीन रचनाएँ कण्ठस्थ होना चाहिए*।" परिणाम यह हुआ कि जो पद रचना गोपाल नायक के पहले प्रारम्भ होगयी थी, मानसिंह तोमर के राज्य-काल में उसे बहुत अधिक निरसित होने का अवसर मिला। मानसिंह ने स्वयं बहुत पद लिखे। फकीरल्ला ने लिखा है "सान्ती, लीलायती पाडव, मानशाही, कल्याण—इनके गीत ग्वालियर वाले राजा मान ने लिखे हैं।" उल्लेख यह भी मिलता है कि राजा मानसिंह तोमर ने अपने तीन गायकों से एक ऐसा समूह तैयार कराया था, जिसमें प्रत्येक वर्ग की रुचि के अनुरूप पद संग्रहीत थे†।

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ १२२

† वही, पृष्ठ ८०।

‡ स्टेडविन : फाईन फेबरी, पृष्ठ ७३०।

भावभट्ट के अनूपसंगीतरत्नाकर का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। हम यह भी लिख चुके हैं कि भावभट्ट वीकानेर के राजा अनूपसिंह (सन् १६७४-१७०१) के आश्रित थे तथा संगीतशास्त्र के महान् पण्डित थे।

अपने इस अनूपसंगीतरत्नाकर में भावभट्ट ने मानसिंह ध्रुपद के पदों का रूप तोमर द्वारा प्रचलित ध्रुपद का लक्षण देकर तोमर कालीन ग्वालियरी भाषा और उसके साहित्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। भावभट्ट ने लिखा है :—

अथ ध्रुपद लक्षणम्

गीर्वाणमध्यदेशीयभाषासाहित्यराजितम् ।

द्विचतुर्वाच्यसंगणनं नरनारीकथाश्रयम् ॥१६५॥

शृंगाररसभावाद्यं रागालापपदात्मकम् ।

पादातानुप्रासयुक्तं पादात्म्यमकं च वा ॥१६६॥

प्रतिपाद यत्र बद्धमेव पाद-चतुष्टयम् ।

उद्ग्राह्यं ध्रुवकाभोगोत्तमं ध्रुवपदं स्मृतम् ॥१६७॥

ग्वालियर के ध्रुपद के लक्षण में भावभट्ट ने तत्कालीन पद-साहित्य के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें हमें बतला दी हैं। यह ध्रुपद संस्कृत के अतिरिक्त मध्यदेशीय भाषा एवं साहित्य में राजित था, अर्थात् भावभट्ट के समय अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक मध्यदेशीय भाषा और साहित्य अपना विशिष्ट रूप और अस्तित्व रखते थे। ये पद छोटे-छोटे, दो-चार वाक्यों के, चार चरणों के होते थे। इनमें नरनारी की व्याख्या वर्णित होती थी। इनका मूल रस शृंगार था। पदों के अन्त में अनुप्रास अथवा यमक रहता था। उसके गेय होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता थी, वे भी उसमें थे। मानसिंह तोमर कालीन गेय पद-साहित्य का समग्र रूप ही भावभट्ट ने ध्रुपद के लक्षण के व्याज से प्रस्तुत कर दिया है। फकीरुल्ला और भावभट्ट के कथनों को एक साथ देखने से, ग्वालियर के संगीत ने हिन्दी के रूप-निर्माण में जो योगदान किया था, उस पर बहुत शुद्ध प्रकाश पड़ता है। ग्वालियरी ध्रुपद की

संगीतलहरी जिस गेय पद-साहित्य के आधार पर निःसृत हुई थी, उसी ने मध्यदेशीय भाषा को नवीन परिभाजित रूप में ढाल कर उसे ग्वालियरी भाषा नाम दिया।

यह तथ्य स्मरणीय है कि यह पद-रचना मानसिंह के बहुत पूर्व से ही ग्वालियर में प्रारम्भ हो गयी थी। गोस्वामी विष्णुदास का पद-साहित्य उनके रुक्मिणी मंगल में प्रचुर परिमाण में मिला है। विष्णुदास झुंगरेन्द्रसिंह तोमर (१४२४-१४५५) के समकालीन ग्वालियर का थे। इनका रचनाकाल सन् १४३५ ई० के लगभग माना पद-साहित्य — गया है। इनके पदों में भाषा तथा भाषों का जो रूप विष्णुदास मिलता है वह स्पष्ट घोषित करता है कि उसकी परम्परा कम से कम दो सौ वर्ष पहले की है। रागरागिनियों में बँचे हुए ये पद मध्यदेश की संगीत पद-परम्परा के पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक के विकास के सुन्दर उदाहरण हैं। यहाँ हम विष्णुदास के कुछ पद रुक्मिणी मंगल से उद्धृत करते हैं—

राग गौरी

गुण गाऊँ गोपाल के चरण कमल चित लाय ।
मन इच्छा पूरण करो जो हरि होय सहाय ॥
भीषम नृप की लाडली कृष्ण प्रह्लाद धवनार ।
जिनकी अस्तुति कहत हों मुन लीजो नरनार ॥

रागनी पूर्वी

आज बधाई बाजे माई वसुदेव के दरवार ।
मन मोहन प्रभु व्याह कर आए पुरो द्वारिका राजै ॥
अति आनन्द भयो है नगर में घर घर मगन गाई ।
अगत तन में भूषन पहिरे सब मिलि करत समाज ॥
बाजे बाजत कानन सुनियत नौवत धन ज्यू बाज ।
नर नारिनि मिलि देन बधाई सुख अणजे दुख भाज ॥

नाचत गावत मृदग बाज रग बरसावत प्राज ।
विष्णुदास प्रभु की लपर कोटिक मन्मथ ताज ॥

पद

तुछ मत मोरी, घोरी सी, बोराई, भापा बाव्य बनाई ।
रोम रोम रमना जो पाऊँ महिमा वणँ नहि जाई ॥
सुरनर मुनि जन ध्यान घरत है गति तिनहूँ नही पाई ।
सोला अरम्भार प्रभु की को करि सकै बडाई ॥
वित्त समान गुन गाऊँ श्याम के कृपा बरी जादोराई ।
जोकोई सरन पडे है रावरे कीरति जग में छाई ॥
विष्णुदास धन जीवन उनको प्रभुजी से प्रीति लगाई ॥

कबीर का जन्म ई० सन् १३६६ का बतलाया जाता है* । वे सौ वर्ष से ऊपर जीवित रहे थे । विष्णुदास की भाषा से ज्ञात होता है कि उसकी भाषापरम्परा कम से कम एक-दो शताब्दी पहले की है ।

कबीर का रचनाकाल विष्णुदास के परचात का ही होना चाहिए । काशी के कबीर को नाथ-पथ के पदों की परम्परा मिली थी । परन्तु उनकी भाषा पर इस संस्कृत-शब्दावली-प्रधान मध्यदेश की भाषा का प्रभाव

स्पष्ट है :—

बहुँरि हन काहे बू आवहिगे ।

विष्टुरे वच तत्त्व की रचना तब हम रामहि पावेंगे ।

पृथ्वी का गुण पानी सोध्या पानी तेज मिलावहिगे ॥†

कबीर और विष्णुदास की भाषा की तुलना करते समय कुछ तथ्य विशेष रूप से स्मरणीय हैं । हिन्दी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर उसमें

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक : महात्मा कबीर, पृष्ठ ४६ ।

† डॉ० रामकुमार वर्मा : कबीर का रहस्यवाद, पृष्ठ १४१ ।

देवघाणी कहलाने वाली भाषा से रूपसाम्य लाने का प्रयास केवल नवीन शब्दों की आवश्यकता के कारण नहीं हुआ। संस्कृत शब्दों था, जैसा श्री राहुल जी ने विचार व्यक्त किया है * । का प्रयोग क्यों ? इसके पीछे प्रधान कारण ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान था। उस समय के समस्त हिन्दू धर्मावलम्बी राजाओं की राजसभाओं में यह कार्य हुआ। संस्कृत का प्रचार यद्यपि राजसभाओं में राज-पंडितों में था, किन्तु उसके द्वारा जनसम्पर्क नहीं साधा जा सकता था। जन साधारण में अपभ्रंश अथवा उससे प्रभावित हिन्दी का प्रचार था। इधर उस समय तक अपभ्रंश भाषा जैन धर्म की पर्यायवाची हो गयी थी और आज भी है। अतएव जब देशभाषा को वैष्णव धर्म के प्रसार के लिए स्वीकार करना ही पड़ा, तब उसका वह रूप ग्रहण नहीं किया गया जो जैन मतावलम्बियों ने प्रचलित रखा था, जिसमें सप्रयास संस्कृत का तत्सम अथवा तद्भव रूप भी वजित था। सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय भी ब्राह्मण-विरोधी होने के साथ-साथ प्रचार कार्य में संस्कृत के विरोधी थे और इस प्रकार संस्कृत के वहिष्कार की लहर भी समस्त देशव्यापी हो गयी थी। राजस्थान की राजसभाओं के चारणों-भाटों द्वारा संस्कृत शब्दों को भाषा में स्थान तो दिया गया, परन्तु जैन प्रभाव से पूर्णतः आवृद्ध होने के कारण वे रूढ़ियों को पूर्णतः तोड़ न सके। उनकी भाषा इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच सभमौल्य की भाषा है। चन्दबरदायी (ई० ११६८) ने दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में इस प्रकार की भाषा लिखी :—

मनहुं कला ससमान बला सोलह सो वनिय ।
 बाल वंस, सति ता समीप अन्नित रस पिन्निय ॥
 विगति कमल स्निग, भमर, बेनु, खजन, मृग छुटिय ।
 हीर, कीर, पर विद, मोति नख सिद्ध अहिषुटिय ॥

* राहुल साठ्वायन : हिन्दी काव्य धारा, प्रवर्तणिका ।

समस्त पद्य संस्कृत पदावली से विभूषित कर 'वन्निय'-'पिन्निय' तथा 'तुट्टिय'-'घुट्टिय' चन्द की भाषा सम्यन्धी असमर्थता के कारण नहीं आए हैं, समझौते की भावना से आए हैं। संस्कृत शब्दावली राजस्थान के जैन प्रभाव से दूर दिल्ली में मुक्त होने के कारण तथा हिन्दू चौहानों के प्रभाव के कारण है। अजमेर और दिल्ली में ही बहुत अन्तर था। अजमेर का नरपति नाल्ह (ई० ११५५) का चरितनायक और संभवतः आश्रयदाता भी, जगन्नाथ का भक्त था, फिर भी वह इस प्रकार की भाषा लिखता था:—

बपू विसरायो गोरी पूरव देश १
पाप तणउ तिहा नहीं प्रवेश ॥
मति चतुराई दीसई धणी ।
गंगा गया छै तीरय योग ॥
वाराणसी तिहा परसने ।
तिणि दरसन जाई पातण न्हासि ॥

इस काल में जैसे-जैसे अजमेर के पश्चिम की ओर चलते जायें भाषा का पूर्वप्राकृत रूप बढ़ता ही मिलता जायगा, यहाँ तक कि हेमचन्द्र सूरी के गुर्जर देश में पहुँचते-पहुँचते वह वर्तमान गुजराती का प्राचीन रूप बन जाती है। मध्यकाल में संस्कृति पर धार्मिक धर्म का भाषा प्रवृत्तियों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता था। गुजराती पर प्रभाव और हिन्दी को भिन्न-भिन्न भाषाओं का रूप देने में जैन धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। मराठी, मैथिली और बंगला का केन्द्रीय भाषा से विभेद उत्पन्न करने में सिद्ध और नाथों का कितना हाथ रहा है, यह लिख सकना सम्भव नहीं, क्योंकि उनके विकास में अन्य तत्त्व भी कार्य कर रहे थे। यह तो स्पष्ट ही है कि उर्दू को केन्द्रीय हिन्दी भाषा से इस्लाम ने पृथक् किया है।

कबीर सिद्ध और नाथ पन्थ की ब्राह्मण विरोधी परम्परा को लिये हुए थे, साथ ही रामानन्द के शिष्य भी थे। उस शिष्यत्व के कारण तो

उनके पदों में संस्कृत-हिन्दी का रूप आया, तथा सिद्ध-नाथों की परंपरा के कारण उनके द्वारा अनेक रचनाओं में उस शिष्ट कबीर की काव्यभाषा की अवहेलना हुई। उनके द्वारा मुस्लिम भाषा भक्तों को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि शेरतकी तक पहुँचने के लिए उनके द्वारा फारसी-अरबी के शब्दों का भी विशेष रूप से प्रयोग हुआ, परन्तु वेद-क्तेव का साथ-साथ खण्डन करने पर उन्हें दुर्दशा ही भोगनी पड़ी। 'वेद' को मान्यता देने वाले सहिष्णु तो सह गये, परन्तु 'क्तेव' वालों ने उन्हें काशी से मगहर भेज कर ही चैन लिया। उस समय ग्वालियर में जिस संस्कृत प्रधान शालीन और शिष्ट काव्यभाषा का निर्माण हुआ था, उसे अंगीकार करके भी, साम्प्रदायिक परिस्थितियों के कारण कबीर की भाषा डगमगाती रही, मसिवागद छयो नहीं के कारण नहीं। इतना अवश्य है कि कबीर की रचनाओं की भाषा यह प्रकट करती है कि ग्वालियर में विष्णुदास और उसके पूर्व देशी भाषा को संस्कृत-परक बना कर जो शालीन रूप दिया गया था उसको कबीर के समय में पूरव में काशी और मगहर तक मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। कबीर और विष्णुदास की भाषा की समता यह स्पष्टतः प्रकट कर देती है।

विष्णुदास के पश्चात् जो पद-साहित्य मिला है वह मानसिंह तोमर के समय का है। मानसिंह तोमर की सभा में यद्यपि बैजू और बख्श अनेक संगीतज्ञ थे, परन्तु इनमें बैजू तथा बख्श नायक विशेष उल्लेखनीय हैं। बैजू के पदों में काव्यत्व गुण अधिक है और बख्श का ध्यान संगीत की ओर अधिक रहा। बैजू का एक पद है.—

मुरली बजाय रिझाय लई मुल मोहन तैं ।

गोपी रोकि रही रसतानन सा सुध बुध सय विमराई ।

धुनि मुनि मन मोहे, मगन भई दलत हरि-प्राक्त ।

जीव जन्तु पशु पक्षी सुर नर मुनि मोहे, हरे सबके प्रानन ।

बैजू बनवारी वसी भ्रघर धरि वृ दावन चद बस लिये मुनत ही कानन ॥

नायक वरखू का ध्यान पद के रस और भाव की ओर उतना न था ।

उसका एक ध्रुपद का पद है * —

राग सुहारु उदय नवरग पगी,

उत देख प्यारे कर दर्पण में ।

निरखि चहूँ दिसि मलि नैनन जब ही,

प्यारी सजली भई भोर मगाई ।

आज ये सगीतज्ञाँ एवम् पुस्तक संपादकों की पिढारी में ये पद भरे पड़े हैं । जब उनका समग्ररूपेण उद्धार हो सकेगा, तब यह परम्परा पूर्णतः सामने आ सकेगी ।

इन पदों के आधार पर नि सृत मगीत की धाक चारों दिशाओं में जमा कर और ग्वालियर की तान तथा ग्वालियरी भाषा को स्थायित्व देकर

तोमरों की राजसभा मानसिंह की मृत्यु (सन् १५१७

ग्वालियरी

ई=) के पश्चात् कुछ वर्षों में ही बिखर गयी । ग्वालियर

सगीत और

की गायत्री को ओडछा, रीवाँ, गुजरात, सीकरी, दिल्ली

पदसाहित्य

आदि राजदरबारों में स्थान मिला । उसके गुणप्रादक

का विवेची

सब जगह मौजूद थे, परन्तु उन्हें विशेष रूप से

करण

आकृष्ट किया ब्रजभूमि और अकसरी दरवार ने ।

इस प्रकार ग्वालियर के गायक और उनके साथ

ग्वालियरी भाषा उत्तर की ओर गयी । जिन गायकों का भक्ति की ओर

झुकाव था वे वृन्दावन, गोकुल और मथुरा में रम गये, और जिन्हें वैभव

प्रिय था वे मुगल राजसभा में पहुँच गये या बुला लिये गये ।

सूरदास के जन्मस्थान तथा उनकी भाषा पर विशेष प्रकाश हम

आगे डालेंगे । यहाँ यह देखना है कि ग्वालियर का सगीत और

* वरखू का यह पद हमन फकीरुल्ला के मानकुतूहलके धनुवाद से लिया

है, वह फारसी लिपि में होने के कारण ठीक नहीं पढ़ा जा सका ।

पदसाहित्य सूरसागर में भी मिलता है और उसकी एक धारा मुगल दरबार में भी रसवर्षण करने लगी थी। श्री भातखण्डे मुगल दरबार का कथन है कि अकबर बादशाह के दरबार में जो और ग्वालियरी प्रसिद्ध गायक होते थे, वे सारे ध्रुपदिये अर्थात् ध्रुपद सगीत गाने वाले ही होते थे* । अकबरी दरबार में अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी में छत्तीस सगीतज्ञों की नामावली दी गयी है। इनमें से पन्द्रह ग्वालियर के थे† :—

मियां तानसेन ग्वालियर वाले : जिसके समान कोई गायक पिछले एक हजार वर्ष से भारतवर्ष में नहीं हुआ।

दादा रामदास ग्वालियर वाले	गायक
सुभान खां ग्वालियर वाले	गायक
श्रीज्ञान खां ग्वालियर वाले	गायक
मियां चांद ग्वालियर वाले	गायक
विचित्र खां सुभान खां के भाई	गायक
बीर मंडल खां ग्वालियर वाले	सरमंडल वादक
शिहान खां ग्वालियर वाले	बोन वादक
सरोद खां ग्वालियर वाले	गायक
मियां लाल ग्वालियर वाले	गायक
तानतरंग खां तानसेन का पुत्र	गायक
नानक ग्वालियर वाले	गायक
नायक चर्चू ग्वालियर वाले	गायक
सूरदाम दादा रामदास का पुत्र	गायक
चांद खां ग्वालियर वाले	गायक

* विष्णु नारायण भातखण्डे हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति, प्रमिक् पुस्तक मालिका, चौथी पुस्तक, पृष्ठ ४६।

† ग्लोबमन : आईनेअकबरी, पृष्ठ ६८०-६८२।

इनमें से तानसेन के विषय में अबुलफजल ने जो कुछ लिखा है उसके साथ मानकुतूहल के फारसी में अनुवाद करने वाले फकीरुल्ला ने जो लिखा है वह भी मानसिंह की राजसभा के संगीत वैभय पर विशेष प्रकाश डालता है। फकीरुल्ला लिखता है 'संगीत रसिकों तानसेन को ज्ञात होना चाहिए कि रागसागर स्वर्गनासी मुन्तान अकबर के समय में रचा गया, और इसमें बहुत से राग 'मानकुतूहल' के विपरीत लिखे गये हैं। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि मानकुतूहल और 'रागसागर' के काल में बहुत अंतर है। उस समय नायक (गायनाचार्य) थे, परन्तु अकबर के काल में कोई भी गायक संगीत-शास्त्र के सिद्धान्तों में राना मान के काल के गायकों को नहीं पाता। दूसरे, सम्राट अकबर के समय बहुधा अताई व्यक्ति थे, जिन्हें गायन का व्यावहारिक ज्ञान तो था, परन्तु वे गायन के सिद्धान्त से अपरिचित थे। मिया तानसेन, सुभान खा फतेपुरी, चाद खा और सूरज खा (दोनों भाई थे) मिया चाद जो तानसेन का शिष्य था, तानतरंग खा तथा मिलास खा जो तानसेन के पुत्र थे, रामदास मुडिया डाढ़ी, मदन खा, गुल्ला इराहाक खा डाढ़ी, ग़िनर खा, इनके भाई नयान खा, इसन खा ततवनी—सभी अताई श्रेणी में आते हैं। धान उहादुर—नयान मालवा, नायक चर्चू, नायक भगवान, सूरतसेन—मिया तानसेन के पुत्र, लाला और देरी (दोनों ब्राह्मण भाई) चाद खा का लड़का आकिल खा—ये किसी न किसी मात्रा में संगीत के सिद्धान्तों से परिचित थे, परन्तु फिर भी नायक वैजू, नायक पाडे तथा नायक वरशू की भाँति संगीत के आचार्य नहीं थे* ।' नायक वैजू का उल्लेख फकीरुल्ला ने भारत के सर्वश्रेष्ठ नायक गोपल के समकक्ष किया है †। वरशू की रचयिता भी अद्वितीय है। वरशू मानसिंह के परचात भी ग्वालियर में रहा। मानसिंह के पुत्र प्रियमाजीत के पानीपत में मरने के

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक मानसिंह और मानकुतूहल पृष्ठ १२८ १३०।

† वही, पृष्ठ ८४।

पश्चात् (सन् १५२६) ही यह कालिंजर के राना कीरत के आश्रय में चला गया। कालिंजर से उसे गुजरात के सुल्तान बहादुर (ई० १५२६-१५३६) ने बुला लिया*।

तानसेन मकरन्द पांडे के पुत्र थे और उनका जन्म ग्वालियर के पास बेहेट नामक ग्राम में हुआ था। उनका पूर्व नाम त्रिलोचन पांडे था।

इनने स्वामी हरिदास से पिंगल सौदा तथा संगीत की तानसेन का भी शिक्षा ली। कुछ समय मुहम्मद गौस से गायन प्रारम्भिक जीवन विद्या सीखी, जिसके कारण वे त्रिलोचन से तानसेन भी बने और उन्हें ईरानी संगीत की चपलता भी मिली। यहाँ से वे शेर खा (शेरशाह) के पुत्र दौलत खा के पास चले गये। उसके पश्चात् वे रीयों नरेश राना रामचन्द्र बघेला की राजसभा में चले गये। इनके संगीत की रचाति सम्राट अकबर तक पहुँची। अकबर ने रामचन्द्र को प्रियता किया कि वे तानसेन को उसकी सभा में भेज दें। इस प्रकार सन् १५६४ ई० में ग्वालियर का यह महान् कलायुत उस समय के ससार की सबसे महान् राजसभा की नरत्नमाला का मणि बना।

ग्वालियर के संगीत और पद साहित्य की दूसरी धारा उसकी भक्त मंडली के साथ गोकुल वृन्दावन गयी। वृन्दावन पर बंगाल की भक्ति-भावना का प्रभाव पड़ा। जयदेव से चैतन्य महाप्रभु तक की नृत्ति वृन्दावन की ओर रहा। परन्तु यहाँ गौडीय संगीत प्रभाव न हरिदास की जम सका। पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में ही ग्वालियर बागुर बाणी का संगीत मथुरा-वृन्दावन पहुँच चुका था। सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ के सत्त ध्रुपद को अपना चुके थे। मथुरा के त्रिगुणपद और हरिदास की बागुर बाणी संगीत के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। त्रिगुणपदों की हिन्दी में सर्वप्रथम रचना त्रिगुणदास की

मिलती है। परिशिष्ट में हमने विष्णुदास के कुछ पद दिये भी हैं। हरिदास की डागुर वाणी विष्णुदास के सरक्तक महाराज डू गरेन्द्रसिंह से सम्बन्धित है। डू गरेन्द्रसिंह के नाम डोंगरसिंह तथा डू गरसिंह भी साहित्य और शिनालेखों में मिलते हैं। संगीत के इतिहासों में हरिदास की डागुर वाणी का रहस्य समझा नहीं जा सका है। यद्यपि उन्हें ध्रुपद* गायकी का पारंगत माना जाता है, परन्तु उनकी संगीत-शैली का यह विचित्र नाम डागुर वाणी क्यों पड़ा, यह समझ में न आने का मुख्य कारण डू गरेन्द्रसिंह और विष्णुदास से अपरिचित होना ही है। स्वामी हरिदास मधुकरशाह बुन्देले के गुरु थे। इन्हीं का शिष्यत्व मधुकरशाह के गुरु हरिराम व्यास ने स्वीकार किया था और इन्हीं से तानसेन ने संगीत सीखा था।

गोकुल के संगीत और पद-साहित्य का प्रतिनिधित्व आतरी के गोविन्द स्वामी तथा अज तक किसी अज्ञात स्थान के सूरदास करते हैं। वे भी ध्रुपद गायकी को अपनाए हुए थे। उनमें से गोविन्द स्वामी पर तो हम आगे लिखेंगे, पहले सूरदास के सम्बन्ध में प्रिस्टृत सूरदास का संगीत विवेचन कर लें। सूरदास का शरणागति (पुण्ड्रिमार्ग और पद-साहित्य में दीक्षित होने) का समय सन् १५१० अथवा १५१६ माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का वरदहस्त प्राप्त करने के पूर्व भी वे पद रचना तथा संगीत-साधना करते थे। वल्लभाचार्य के सम्पर्क के पश्चात् उन्होंने 'सूर है के धिधियाययो' तो छोड़ दिया,

* विष्णु नारायण भातखण्डे हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका, चौथी पुस्तक, पृष्ठ ४६।

† यहाँ यह भी स्मरण रखन की बात है कि ग्रहीरा का एक गोत्र 'डागुर' है और पेशवाओं के काल तक जटवारा, मदावर, कदवाहवार, तेंवरधार शिवरवारा तथा गूजरधार, अर्थात् समस्त स्वातिपर-नरवर क्षेत्र 'ग्रहीरवाडा' कहलाता था। यह भी इस 'डागुर वाणी' का एक रहस्य है।

परन्तु संगीत और पद-साहित्य की इस ग्वालियरी परम्परा को नहीं छोड़ा। यह सम्भव नहीं था। उसी के कारण बल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मन्दिर को अलङ्कृत करने के योग्य समझा था। नातर्य यह कि सूरदास को ग्वालियर का संगीत और पद साहित्य का पुत्र रूप प्राप्त था, उनके सूरसागर में वही निर्मल जल भरा हुआ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि कृष्ण चरित्र के गान में गीतिकाव्य की जो धारा पुरुष में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसका अलम्बन सूरदास ने किया*।" गोकुल में भी बगल और मिथिला के कृष्णभक्त विद्यमान थे। श्रीनाथ जी के मन्दिर की सेवापूजा प्रारम्भ में बगलियों के हाथों में बल्लभाचार्य के समय में थी। उनके द्वारा जयदेव और विद्यापति के साहित्य से सूरदास का परिचय भी हो गया होगा, परन्तु यह सत्य नहीं कि सूर का गीतिकाव्य जयदेव और विद्यापति की परम्परा का है। यह परम्परा ग्वालियर की है। जयदेव विद्यापति की राग-रागिनियों सूर के समय तक रूप और नाम भी बदल चुकी थी। सूरदास ने जिन राग-रागिनियों के नाम दिये हैं, वे ग्वालियर के मानसिंह की सभा के हैं, न कि जयदेव और विद्यापति के †।

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पन्द्रहवीं शताब्दी तक मध्यदेश की भाषा का रूपनिर्माण संगीत के पदों के माध्यम से हो चुका था। हिन्दी के गेय पदों की परम्परा गोपाल नायक के पहले से प्रारम्भ होकर ग्वालियर में वह पूर्ण विकसित रूप प्राप्त कर सकी। इस संगीत के

* रामचन्द्र शुक्ल सूरदास, पृष्ठ १४७।

† इसके लिए जयदेव विद्यापति एवं सूरदास के पदों की संगीत की पृष्ठ भूमि का अध्ययन आवश्यक है। मानकुतूहल की राग रागिनियों के आधार पर सूरसागर का अध्ययन सूर और जयदेव के रागों की विभिन्नता स्पष्ट बतलाता है। प्रस्तुत पुस्तक के लिए यह अत्यधिक विषयातिरेक होगा।

माध्यम द्वारा जिस विशाल पद-साहित्य का निर्माण हुआ, उसी का एक अभिन्न अंश सूरदास का सूरसागर है। एक अंश हम ग्वालियरी भाषा इसलिए कहते हैं कि सोलहवीं शताब्दी में ग्वालियर की पदरचना तथा उसके संगीत को लेकर मथुरा-चन्द्रावन की देन और मुगल दरबार में जाने वाले अनेक संगीत-पदकारों के विशाल पद-साहित्य का न अभी तक संकलन ही हुआ, न अध्ययन ही। मानसिंह के पूर्व गोपाल नायक से लेकर विष्णुदास तक के पद-साहित्य का अनी संग्रह और अध्ययन नहीं हुआ। उनसे कितने सागर भर सकेंगे, यह अनुमान कर सकना कठिन है। विभिन्न पदकारों की अनुभूति और सामर्थ्य के भेद के कारण उनके काव्य-सौष्ठव में अन्तर हो सकता है, परन्तु भाषा और परम्पराओं में अन्तर नहीं हो सकता। इसी प्रचलित परम्परा में रचना करने के उद्देश्य से गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली, विनयपत्रिका और कृष्णगीतावली लिखी गयी। हिन्दी के पद-साहित्य को इतनी वैभवशाली संगीत और पद-परम्परा ग्वालियर ने दी थी। यह भी एक प्रबल कारण है जिससे मध्यदेश की भाषा का नाम ही ग्वालियरी भाषा हुआ। यह ग्वालियरी भाषा ग्वालियर के संगीत की देन है। इस प्रकार हिन्दी की मध्यकालीन काव्यभाषा का रूप-निर्माण करने का श्रेय है ग्वालियर के ध्रुपद की तान को।

सूरदास की जन्मभूमि

सूर साहित्य के संगीत और पद-साहित्य के मूल पर विचार करने के परचात हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सूर को ग्वालियर का संगीत और उसकी पद-रचना-परम्परा का दाय मिला था अथवा उसी प्रवाह का एक छोर सूरसागर के रूप में भरा दिखाई देता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जन लिखा और ग्वालियर “सूरसागर किसी चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, आगे चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं*” तब वे एक बहुत बड़े सत्य को प्रकट कर गये। पिछले परिच्छेद में हमने पन्द्रहवीं शताब्दी तक की जिस संगीत-साधना एवं पद-रचना का उल्लेख किया है, उससे अपरिचित होते हुए भी आचार्य शुक्ल की प्रत्युत्पन्नमति ने उनसे यह कथन कराया था। परन्तु इस गेय पदपरम्परा से परिचय न होने के कारण उन्होंने लिखा “ध्यान देने की बात यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ और कायांगपूर्ण कि अगले कवियों की शृंगार और वात्सल्य की उक्तियों इनकी जूठी जान पड़ती हैं। यह बात हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उलभन में डालने वाली होगी।”

हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वालों की उलभन का जहाँ तक प्रश्न है, सो उस पद-परंपरा को ब्रजभाषा की रचना मानकर स्वयं आचार्य

* रामचन्द्र शुक्ल सूरदास पृष्ठ १६८।

† वही।

शुक्ल ने उलझन खड़ी करली है। ब्रजभाषा की वह पहली रचना भले ही हो, परन्तु ग्वालियर की वह अन्तिम रचना नहीं। सूर की भाषा थी। यह भाषा-परंपरा—शिष्ट और स्वीकृत काव्यभाषा, नाम बदल कर भी अपने मूल रूप की ही धारण किये रही। इस बात को आचार्य शुक्ल ने अधूरी जानकारी के आधार पर भी, सही रूप में व्यक्त किया। सूर की भाषा के विषय में वे लिखते हैं “सूर की भाषा विलुप्त बोलचाल की ब्रजभाषा नहीं है। ‘जाको,’ ‘तासों’ ‘वाको’ चलती ब्रजभाषा के रूपों के समान ही ‘जेहि’ ‘तेहि’ आदि पुराने रूपों का प्रयोग ज़रूर मिलता है, जो अवधी की बोलचाल में तो धन तक है, पर ब्रज की बोलचाल में सूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयार्थक ‘ऐ’ का व्यवहार भी पाया जाता है, जैसे ‘जाहि लगे सोई पै जानै, प्रेम वान अनियारौ’। गोड, आपन, हमार आदि पूरबी प्रयोग भी ज़रूर पाए जाते हैं। कुछ पंजाबी प्रयोग भी मौजूद हैं, जैसे महंगी के अर्थ में ‘प्यारी’ शब्द। ये बातें एक व्यापक भाषा के अस्तित्व की सूचना देती हैं।” यह व्यापक काव्यभाषा गोपाल नायक, बैजू, वररू तथा अन्य पचासों ग्वालियर के नायक, विष्णुदास, धेधनाथ आदि बना चुके थे। अयोध्या का मानिक अग्रध के प्रयोग भी ले आया होगा। जाकों, तासों, वाको ब्रज की बोली के रूप हैं, परन्तु व्यापक रूप में से वे मध्यदेश की भाषा के रूप हैं। केशवदास तो वाद के हैं, इस पुस्तक के अन्त में जो पन्द्रहवां शताब्दी के ग्वालियर के उद्धरण दिये गये हैं, उनमें ये सब रूप मौजूद हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लिखित व्यापक काव्यभाषा यही है। यही रूप सूर की भाषा का है।

सूर की भाषा को आचार्य शुक्ल उस ब्रजबोली में झंझना चाहते थे जिसके विषय में श्री किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है “मैं साहित्यिक ब्रजभाषा की बात लिख रहा हूँ, भौगोलिक ब्रजबोली की नहीं। यह तो सङ्गृहित दायरे में है*।” नाम जो पकड़ा गया वह अज्ञानतावश, पर

* किशोरीदास वाजपेयी ब्रजभाषा का व्याकरण, पृष्ठ ८८।

रूप न सूर की भाषा का वह है, न व्रजभाषा के कथित किसी काव्य का। उसका रूप तो वह व्यापक काव्यभाषा का ही व्रजभाषा और है जो ग्वालियर में पन्द्रहवीं शताब्दी में दिल्ली, अजोध, ब्रजबोली मेवाड़ आदि के निकट सम्पर्क से बना। इन दोनों विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त नाम को अधिक महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं, केवल उनके द्वारा भाषा के रूप निरूपण को देखना पर्याप्त है। व्रजभाषा के रूप के विषय में श्री अयोध्यसिंह उपाध्याय ने लिखा है “मैंने व्रजभाषा की जो विगेषताएँ पहले बतलाई हैं वे मत्र उनकी (सूरदास की) भाषा में पाई जाती हैं, वरन् यह कहा जा सकता है कि उनकी भाषा के आधार से ही व्रजभाषा की विगेषताओं की कल्पना हुई है*।” और हम यह उपर दिया चुके हैं कि मूर की भाषा और उनके पद-साहित्य का मूल कहाँ है। संभवतः इससे स्पष्ट हो सकेगा कि व्रजभाषा केवल एक नाम है—प्रतीक मात्र, मूल है ग्वालियरी भाषा।

हिन्दी साहित्य के इतिहास विवेचक निश्चयात्मक रूप से अभी तक हिन्दी के निर्माताओं के जीवन के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी एकत्रित नहीं कर सके हैं और जो भी मामूली उपलब्ध हुई है उसका विवेचन व्याक्तिगत धारणाओं के आधार पर हुआ है। गोस्वामी सूरदास की तुलसीदास की जन्म-भूमि अभी तक राजापुर, सौरों जन्म-भूमि और अयोध्या के बीच भटक रही है। सूरदास भी इसके अपवाद नहीं। सूरदास की जीवनी का निर्णय बहुधा पुष्टिमार्गी वार्ताओं के आधार पर हुआ है। उन्हीं के आधार पर उनका जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में बताया जाता है, उन्हें सारस्वत ब्राह्मण और जन्मान्त लिखा जाता है। परन्तु इन वार्ताओं में से निरपेक्ष

* अयोध्यासिंह उपाध्याय हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, पृष्ठ २४८।

शुद्ध इतिहास खोजने का प्रयास हमारे ज्ञानचक्षुओं पर भी पर्दा ही डाले रहेगा। उनका निर्माण सत्य निरूपण करने के लिए नहीं हुआ, उनका मूल उद्देश्य साम्प्रदायिक और राजनीतिक था। इस उद्देश्य के लिए सत्य को विद्रूप करने में वार्त्ताकार जरा भी नहीं हिचके।

यह छोटी सी पुस्तक सूर की निस्तृत जीवनी निर्णय करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, फिर भी हम सूरदास के जन्मस्थान के विषय में संक्षिप्त रूप से कुछ प्रकाश अग्रय डाल देना चाहते हैं, क्योंकि इससे

सूर की भाषा के मूल पर कुछ अधिक प्रकाश पड़ता है।

सूर की भक्ति इस सम्बन्ध में कुछ तिथियाँ स्मरण रखने की आवश्यकता है। सूरदास का जन्म सन् १४७८ (संवत्

१५३५ वैशाख सुदी ५) में हुआ था, ऐसा पुष्टि सम्प्रदाय

में प्रसिद्ध है। गोस्वामी बल्लभाचार्य की शरण में वे लगभग सन् १५१० में गये,* अर्थात् वे उस समय लगभग वत्तीस वर्ष के थे। इसके पूर्व वे बहुत पद-साहित्य लिख चुके थे, यह भी निश्चित है। उस पद-साहित्य पर विचार करने से यह प्रकट होता है कि वे कभी राम के भक्त भी रहे हैं। सूरका एक पद है :—

राम भक्तवत्सल निज वानों†।

जाति, गोत, कुल, नाम मनत नहि, रक होई वे रानों।

सिव, ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु हों अज्ञान नहि जानों।

हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाही, नो हमता क्यों मानों ?

प्रगट लखतें दये दिखाई, नयनि कुल को दानों।

रघुकुलराघव कुसुम सदा ही गोकुल कीन्ही दानों। आदि।

राम और शृष्ण की यह सम्मिलित भक्ति उस समय ग्वालियर की विशेषता थी। मानसिंह तोमर के भाई या भतीजे भानुसिंह ने थेयनाथ से गीता का अनुवाद कराया। यह थेयनाथ लिखता है—

* प्रभुदयाल मोतील अष्टछाप परिचय, पृष्ठ १२८।

† सूरसागर (का० ना० प्र० ८०) पद क्रमांक ११।

कहे भानु मोहि भावै रामैं । जाते ज्यो पावै विलास ।

इहि ससार न कोऊ रह्यो । भानुकुवर बंधु सो कह्यो ॥

—और फिर गीता का अनुवाद करने का आदेश दिया । यह रामकृष्ण की भक्ति का रूप चतुर्भुजदास की मधुमालती में भी मिलता है । तात्पर्य यह कि सूरदास के इन पुष्टिपूर्व पदों में राम और विष्णु के एक विशेष रूप में दर्शन होते हैं ।

परन्तु मुख्य बात दूसरी है । सूरदास के पदों का अन्तर्साक्ष्य यह कहता है कि वे पुष्टिमार्गी बनने के पूर्व किसी राजसभा के निकट सम्पर्क में थे । वह राजसभा कुलीन पंडितों से मंडित थी, यहाँ कोई गढ़ भी था, और महाराज, ऋषिराज, राजमुनि आदि की परम्परा बालियर और परा भी थी । सूरदास स्वयं ब्राह्मण कुल के नहीं थे, उनके पास उनका संगीत था और यी अनुभक्ति । वे उसी के सहारे अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने की चुनौती सो देते हैं । ये पूरे पद तो हम अन्त में परिशिष्ट के रूप में दे रहे हैं, यहाँ उनके आवश्यक अंश उद्धृत करते हैं । सूर ने एक स्थल पर लिखा है:—
जापर दोनानथ डरै* ।

सोई कुलीन, बडौ सुन्दर सोई, जिहि पर वृषा करै ।

कोन विभीषन रक निषाचर, हरि हूँ सि छत्र धरै ।

राजा कोन बडौ रावन तैं गर्बहि गर्व गरै ।

यहुंगति मति जानै नहि कोऊ विहि रस रसिक डरै ।

सूरदास मगवत भजन विनु किरि किरि जठर जरै ।

प्रश्न यह है कि यह रस-रसिक, रायण से भी अपना बड़ा प्रताप समझने वाला कौन था और किसे कुलीनता का गर्व था जिसे यह उपदेश देने की आवश्यकता पड़ी ? उत्तर की खोज आगे करेंगे, पहले सूर का एक पद और देख लें:—

* सूरसागर (का० ना० प्र० स०), पद क्रमांक ३५ ।

हरि के जन की अति ठकुराई* ।

महाराज, रिपिराज, राजमुनि, देखत रहे लजाई ।

निरभय देह राजगढ़ ताकी, लोक मनन उतसाहु । आदि ।

ये कौन सी राजसभा और राजगढ़ हैं जिनको 'हरि के जन' सूर ने इस पद में चुनौती दी है ? कहाँ पर महाराज, ऋपिराज, राजमुनि आदि का जमघट था, जिनके आगे सूरदास को केवल हरिभक्ति के सहारे अपना अहं जीवित रखने की स्थिति उत्पन्न हुई ?

सूर का एक पद और दृष्टव्य है—

यह घासा पापनी दहे† ।

तजि सेवा वैकुण्ठनाथ की, नीच नरनि क संग रहे ।

जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनकी राजा राय कहे । आदि ।

यह संकेत निश्चय ही बल्लभ-सभा के लिए नहीं है । वे पुष्टिमार्गी बनने के पश्चात् के सूरदास के लिए नीचनर नहीं थे, न राजा राय थे । श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा में जाने के पश्चात् सूरदास को किसी लम्बे समय तक किसी राजा राय के पास रहने का अवसर नहीं मिला, उस समय वे वैकुण्ठनाथ की नहीं, गोकुलनाथ की सेवा करते थे ।

सूर के इन पदों में वर्णित परिस्थितियों का समाधान ग्वालियर के तोमर महाराज मानसिंह की सभा में मिलता है ।

मान की ग्वालियर गढ़ पर परम-रसिक-शिरोमणि मानसिंह की राज-सभा राजसभा जमती थी । मृगनयनी के रूपलावण्य के साथ-साथ उसे अपने दुर्दमनीय शौर्य का भी दंभ था ।

दिल्ली-संस्थापक अपने पूर्वजों का भी उसे गर्व था ।

धेधनाथ उसके लिए लिखता है :—

पन्द्रह सै सत्तावन आनु । गढ़ गोपाचल उत्तम ठानु ॥

मानसाहि तिह दुर्ग नरिन्दु । जनु भमरावति सोहे इन्दु ॥

* सूरसागर (का० ना० प्र० सं०) पद क्रमांक ४० ।

† वही, पद क्रमांक ५३ ।

नीत पुन सौं गुन प्रागरो । वसुधा राखन को अवतरो ॥
 जाहि होइ सारदा बुद्धि । नं द्रव्हा जाकं हिय सुद्धि ॥
 जीभ अनक सेस ज्यो करै । सो धृत मानस्य की वरै ॥
 ताकं राज धर्म की जीत । चले लोब कुल मारग नीति ॥
 सबही राजनि में प्रति भलै । तोवर सत्य सोन त्या वनै ॥

उसी दरवार में अवध के मानिक ने भी उसकी अभ्यर्थना की —

गढ ग्वालिपर धानु प्रति भलै । मानसिंह तोवर जो बलै ॥

इन गढ़पति तोमर की राजसभा में कुल और पांडित्य के मानी केशव के पूर्वज 'पट दर्शन अवतार' शिरोमणि मिश्र थे और मथुरा के प्रवाण्ड पंडित कल्याणकर मिश्र भी थे । मानसिंह के पिता कल्याणसिंह राजर्षि* भी कहला चुके थे । इस पृष्ठभूमि में सूरदास के ऊपर लिखे पदों को रख कर यदि देखा जाय, तब उनके रस-रसिक, महाराज, ऋषिराज, कुलीनता के दभी, राजगढ़ के अधिपति सभी एकत्रित दिखाई देंगे । सूरदास की जन्म भूमि दिल्ली के पास सीढ़ी मान कर तथा वयस्क होते ही उन्हें मथुरा आगरा के बीच किसी काल्पनिक गोपाचला† का निवासी मानकर चलें, तब ये पद अर्थहीन दिखाई देंगे ।

इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि ईसवी सन् १४७८ (सूर का जन्मवर्ष) तथा ईसवी सन् १५१० (शरणागति वर्ष) के बीच सूरदास की संगीत-साधना कहाँ हो सकी होगी ? सूर का संगीत गभीर

शास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है । राणा कुम्भा की

संगीतसाधना संगीतसभा उस समय तक उखड़ चुकी थी । दिल्ली,

की साक्षी जौनपुर अथवा माहू के सुल्तानों के संगीत से सूरदास

के संगीत का कोई सम्बन्ध नहीं है और उनके द्वारा

इन दरवारों से सम्बन्धित होकर संगीतसाधना करना कल्पनातीत है ।

* 'कल्याणमल्ल इति भूपपुनियशस्वी तथा श्रीमल्लाडित्तान विनोदाय श्रीमद्राजर्षि-महाकवि-कल्याणमल्ल विरचितो अनगरण' — अनगरण ।

† मुशीराम शर्मा सूर-सौरभ, प्रथम भाग, पृष्ठ १८-१९ ।

घृन्दासन के गोडीय वैष्णवों से सूरदास का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। स्वामी हरिदास उस समय तक वहीं स्वयं सगीत की साधना कर रहे थे, उनकी डागुर बाणी उस समय तक मुखरित नहीं हुई थी। दिल्ली के पास अथवा मथुरा-आगरा के बीच के क्षेत्र में उस समय सिकन्दर लोदी की फौजें दौड़ मार रही थीं। उस इलाके में न कोई गढ़पति था, न महाराज, राजर्षि अथवा रानमुनि का दम कर सकने वाला। तब सूर की सगीत साधना पन्द्रहवीं शताब्दी में केवल ग्वालियर में हो सकती थी।

जहाँ तक सूर के इन राजसभा विषयक पदों का सम्बन्ध है, वे लोदियों को सहन नहीं हो सकते थे। हाँ, मानसिंह की तोमर उन्हें अवश्य सह सकता था। वह विद्वानों और सहिष्णुता सन्तों के अमर्य को हँस कर सह लेता था। इसका एक उदाहरण केशव के पूर्वज ही हैं। शिरोमणि और हरिनाथ मिश्र के विषय में केशवदास ने लिखा है --

भये शिरोमणि मिश्र तब, पट दशनं भवतार ॥*

मानसिंह सौ रोप करि जिन जोती दिसि पारि।

ग्राम बीस तिनको दये राना पाव पखारि ॥

तिनके पुत्र प्रसिद्ध जग कीहे हरि हरिनाथ।

तोमरपति तजि और सौ बहुत न भोड़्यो हाथ ॥

शिरोमणि मिश्र मानसिंह से भागड बैठे, चले भी गये, परन्तु मानसिंह ने उनसे कोई बदला न लिया। उसके पुत्र हरिनाथ को तोमर राज में इतनी वृत्ति मिलती रही कि उन्हें वहीं और हाथ न फैलाना पड़ा। जन केशव ने बीरसिंह बुन्देला से रोप किया था अथवा जन उन पर बीरसिंहदेव बुन्देला ने कुछ समय के लिए रोप किया था, तब फल कुछ दूसरे प्रकार का ही हुआ था। केशव की वृत्ति भी गयी और ओडछा भी छूटा। बहुत अनुनयविनय के पश्चात् ही प्रतिष्ठा मिल सकी

थी। मानसिंह तोमर का व्यवहार इस दिशा में अधिक उदार था। शिरोमणि मिश्र मानसिंह के मृगया, मृगनयनी और संगीतरस में जीन रहने के कारण किंवा किसी अन्य माथुर पंडित के प्रभावशील हो जाने से रूठ गये थे ऐसा ह्रात होता है। उस स्थिति में उनकी उपेक्षा होती रही होगी। परन्तु मानसिंह रुष्ट न हुआ। वह शिरोमणि के भी पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि जिस राणा ने उनके पाँव पखार कर बीस ग्राम दिये, वह भी या तो मानसिंह के बाहुबल पर जीवित रहने वाला धौलपुर का राणा होगा, या तोमरों के हितैषी उदयपुर के राणा होंगे। तात्पर्य यह कि सूरदास की इन कटूक्तियों का केन्द्र यही मानसिंह और उसकी राजसभा थी। मानसिंह बहुत समय तक इस गुणी भक्त का यह उद्धत रूप सहते रहे, परन्तु संभवतः सूरदास अधिक समय तक ग्वालियर में टिक न सके और सन् १५१० के पूर्व ही ग्वालियर छोड़ गये। गोकुल, मथुरा और वृन्दावन उस काल के उदासीन भक्तों के लिए तीर्थ स्थान तो थे ही, अतएव वे वहाँ जा बसे और श्री महाप्रभु यल्लभाचार्य के प्रधान शिष्य बने।

नामादास ने भक्तमाल में सूरदास के पद-साहित्य की प्रशंसा की है, उनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में वे मौन रहे हैं। परन्तु भक्तमाल पर अनेक विस्तृत टीकाएँ हुई हैं। उन सबके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, विशेषतः उन टीकाकारों की कृतियों देखने योग्य है भक्तविनोद की जो पुष्टि मार्ग से प्रभावित नहीं थे। उनमें से एक साक्षी टीकाकार* ने सूरदास को किसी यादव वंशी का परम मित्र लिखा है। यह इतिहास प्रसिद्ध है कि तोमर राजवंश यादववंशी था। इस उल्लेख से भी यही प्रकट होता है कि

* डा० ब्रजेश्वर वर्मा द्वारा 'सूरदास' में उद्धृत 'भक्तविनोद'।

† टाड - एनाल्स एंड एटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पृष्ठ ६३। केशवदास ने भी दिल्ली के तोमरों को 'सोमवंश गोकुल कलश' लिखा है।

सूरदास का तोमरों से सन्बन्ध था ।

सूरदास की एक रचना साहित्यलहरी कही जाती है । उसमें एक पद है:—

साहित्यलहरी
का साक्ष्य

प्रथम ही प्रभु यज्ञतें भे प्रगट अद्भुत रूप ।
ग्रहाराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥
पान पय देवो दयो सिव आदि सुर सुख पाय ।
कह्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय ॥
पारिपायन सुरन कै सुर सहित अस्तुति कीन ।
तासु वस प्रसस में भी चन्द चारु नवीन ॥
भूप पृथ्वीराज दीन्हो तिन्हें ज्वाला देश ।
तनय ताके चार कीनो प्रथम प्राप नरेस ॥
हूमरे गुनचन्द ता सुत सीलचन्द स्वरूप ।
वीरचन्द प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप ॥
रवभौर हमीर भूपठ संग खेलत जाय ।
तासु वस अनूप मो हारचन्द अति विख्याप ॥
आगरे रहि गोपचल में रह्यो ता सुद वीर ।
पुत्र जनमे सात तावे महा मट गम्भीर ॥
कृष्णचन्द उदारचन्द जो रूपचन्द सुभाइ ।
बुद्धिचन्द प्रकाश चौथे चन्द भे सुखदाइ ॥
देवचन्द प्रद्योष पष्टमचन्द ताको नाम ।
जयो सप्तम नाम सूरजचन्द मन्द निवान ॥
सो समर कर साहि से सब गये विधि के लोक ।
रहो सूरज चन्द दृग से हीन भर वर शोक ॥
परो कूप पुकार काहू सुनो ना ससार ।
सातवे दिन धाई यदुपति कियो आप उधार ॥
दिध्य बख दे बही शिशु सुन योग वर जो चाह ।
है वही प्रभु भगति चाहत शत्रुनाश स्वभाइ ॥

दूसरो ना रूप देखे देख राधा स्याम ।
 सुनत करणासिन्धु भाषी एवमस्तु सुधाम ॥
 प्रबल दच्छिन विप्रकुल ते शत्रु हू है नास ।
 अपिल बुद्धि विचार विद्यामान मानै मास ॥
 नाम राखै है सु सूरजदास, सूर सुश्याम ।
 भये अन्तरधान बीते पाछली निशि याम ॥
 मोहि मनसा इहै ब्रज की बसी सुस चित थाप ।
 थी गुसाई करी मेरी घाठ मध्ये छाप ॥
 विप्र प्रथ ते जगा को है भाव सूर निवाम ।
 सूर है नन्द नन्द जू को लियो मोल गुलाम ॥

इस पद से यह स्पष्ट है कि सूरदास चन्दवरदाई के वंशक्रम में थे तथा वे ब्रह्मभट्ट थे। इस पद के अनुसार सूरदास के प्रपिता का नाम हरचन्द है। इन हरचन्द के पुत्र पहले आगरा में रहे और फिर गोपाचल चले गये। उनके सात पुत्र हुए, जिनमें से छह शाह से युद्ध करके त्वर्ग चले गये और अकेले सूरदास बच रहे। इस पद की साक्षी से सूरदास का जन्म ग्वालियर में हुआ था। सूरदास के जन्म के समय अर्थात् ई० सन १४७७ में उस समय ग्वालियर पर कीर्तिसिंह तोमर का राज्य था। जिस शाह से युद्ध करते हुए सूरदास के छह बड़े भाई मरे, यह युद्ध सूरदास के जन्म के १७-१८ वर्ष परचान हुआ होगा अर्थात् उस समय हुआ होगा जबकि मानसिंह तोमर के राज्य का प्रारम्भ हो गया था। मानसिंह तोमर को अनेक शाहों से भीषण युद्ध करना पड़े थे।

अनेक विद्वानों ने 'साहित्यलहरी' का उपर उद्धृत पद प्रक्षिप्त माना है और उसका प्रधान कारण यह बतलाया है कि साहित्यलहरी सूरदास की जाति उसमें ब्रह्मभट्ट लिखी है, जब कि का पद क्या हरिरायजी ने उन्हें अपनी चार्ता में सारस्वत ब्राह्मण वास्तव में कहा है। डॉ० हजारिप्रसाद द्विवेदी, डॉ०, ब्रजेश्वर वर्मा प्रक्षिप्त है? एवं डॉ० दीनदयाल गुप्त ने इस पद को प्रक्षिप्त माना

हैं। दूसरी ओर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, बाबू राधाकृष्णदास तथा मुंशीराम आदि विद्वानों ने इसे सूररचित एवं प्रामाणिक माना है। यहाँ पर हम इस पद की प्रामाणिकता के विवाद में नहीं पड़ना चाहते, हम तो केवल यह कह सकते हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिए कि सूरदास ग्वालियर के थे, बहुत सी सामग्री है जो इस पद के उल्लेख को इतिहाससंगत प्रकट करती है। कुछ स्थापनाओं को स्वयं-सिद्ध मानकर उनकी कसौटी पर इस पद को अथवा समस्त साहित्य-लहरी को प्रक्षिप्त मान लेने के जो प्रयास किये गये हैं, वे वैज्ञानिक नहीं हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है *—“हमारा अनुमान है कि साहित्यलहरी में यह पद किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति ही,

प्रबल दच्छिन विप्र कुल ते शत्रु हूँ है नास ।

इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। ‘प्रबल दच्छिन विप्र कुल’ साफ पेशवाओं की ओर संकेत करता है। इसे खींचकर अध्यात्मपक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है।” उपर हम पूरा पद उद्धृत कर चुके

प्रबल दच्छिन विप्रकुल हैं। आचार्य शुक्ल को इतना बड़ा भ्रम कैसे हो गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। उन्हें कठिनाई ज्ञात हो रही थी सूरदास के, इस पद के आधार पर सारस्वत ब्राह्मण

से ब्रह्म-भट्ट बन जाने में, परन्तु वह खीज उतरी ‘दच्छिन विप्र कुल’ पर। यहाँ दक्षिण के प्रबल विप्र कुल से पेशवाओं की ओर संकेत कदापि नहीं है, वह है गोदावरीतट से पधारने वाले वल्लभाचार्य की ओर। शत्रु भी मुगल नहीं हैं, शत्रु हैं वे मानसिक विकार जो महाप्रभु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो गये थे और जिनके लिए यह वरदान माँगा गया है “है कही प्रभु भगति चाहत शत्रु नास सुभाइ”। कृष्ण भगवान ने ‘एवमस्तु’ कहा और वरदान दिया “प्रबल दच्छिन विप्र कुल ते शत्रु हूँ है नास”।

* रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १८१।

† मुंशीराम शर्मा : सूर-सौरभ, पृष्ठ १८-१९।

इस घटना के परचात ही सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य बने, यह इस पद में है। यहाँ पेशवाओं को स्थान नहीं है। इसी प्रकार की पूर्व निश्चित धारणाएँ इस पद को प्रतिष्ठित बनाती रही हैं। यहाँ हमने केवल एक बानगी दे दी है।

सूर-साहित्य के महामर्मज्ञ श्री मुंशीराम ने इस पद को तो सूरकृत माना है, परन्तु इसमें “गोपाचल” का जो उल्लेख आया है, उसे चौरासी वैष्णवों की वार्ता के गऊघाट से अभिन्न माना है। मत-श्रीर यह नया तब यह कि पहले तो वार्ता को ब्रह्मवाक्य माना जाय, गोपाचल ? तब गोपाचल को खोज की जाय ! इस प्रकार की भावना से इतिहास तो नहीं मिल सकता। इतिहास-विश्रुत गोपाचल तो दूसरा ही है। गऊघाट और गोपाचल का नामसाम्य भी नहीं है, फिर गऊघाट कैसे गोपाचल हो गया ? ब्रज के चौरासी कोस के बाहर भी एक दुनियाँ है, परन्तु उसे देखे कौन ?

साहित्यलहरी के इस पद में सूरदास के पिता का नाम नहीं दिया गया है। कुछ विद्वान सूरदास के पिता का नाम रामदास बतलाते हैं और उसकी अभिन्नता उस रामदास गवैये से प्रकट प्राइन-ए-अकबरी करते हैं, जिसका उल्लेख आईन-ए-अकबरी में है तथा के रामदास और जिसके साथ उसके पुत्र सूरदास का भी मुगल दरबार सूरदास में जाने का उल्लेख किया गया है। मुगल दरबार के ये रामदास और सूरदास ग्वालियर के हो सकते हैं, परन्तु सूरसागर के रचयिता से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

तोमरों के समय में एक अत्यन्त प्रसिद्ध रामदास थे अवश्य, जो गीता-अनुवादक थेचनाथ के गुरु थे, जिनकी वंदना थेचनाथ के गुरु थेचनाथ ने अपने गीता के अनुवाद में की है—

रामदास सारद बहूँ वदीं करि जोर । पुनि सिमरौं तैंतीस करोर ॥

रामदास गुरु घ्याऊँ पाइ । जा प्रसाद यह कबितु सिराइ ॥

हमारे पास यह प्रकट करने का कोई प्रमाण नहीं है कि ये रामदास

सूरदास के पिता भी थे। परन्तु यह निश्चित है कि ई० सन् १५०० में जब थेघनाथ ने यह अनुवाद किया, ये रामदास ग्वालियर में बहुत प्रतिष्ठित एवं मान्य थे। वे संत भी थे और संगीतज्ञ भी। वृन्दावन के हरिदास किसी रामदास के शिष्य कहे जाते हैं। सम्भव है वे यही रामदास हों।

सूर-साहित्य के अन्तर्साक्ष्य से यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि सूरदास ब्राह्मण नहीं थे, अन्यथा वे यह न लिखते:—

जन की और कौन पति राखी

जाति-पाति कुल कानि न मानत वेद पुराननि साखी* ।

उस काल में किसी वैष्णव ब्राह्मण ने इस प्रकार नहीं लिखा। जो ब्राह्मण जैन अथवा नाथपंथी हो गये थे, उनके द्वारा ऐसे कथन अवश्य हुए हैं। पर सूर दोनों ही नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं कि श्री हरिराय जी ने अपनी वार्त्ता में यह स्पष्ट लिख दिया है:—

“सो सूरदास जी दिल्ली पाए चार कोस उरे मे सीहीं गांम है, जहां राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ कियौ है, सो ता गांम में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहां प्रगटे। सो सूरदास जी के जन्मत ही सों नेत्र नाहीं हैं, और नेत्रन को आजार गढेला कछू नाहीं, ऊपर भौंह मात्र है। सो या भौंति सों सूरदास जी की स्वरूप है।”

हरिराय जी के इस कथन में न तो यह सत्य है कि सूरदास जन्मान्ध थे और न यह कि वे सारस्वत ब्राह्मण थे। उनका यह कथन भी प्रमाण-रूप मान लेने का कोई कारण ज्ञात नहीं होता कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीहीं ग्राम में हुआ था। हम यहाँ वार्त्ता-साहित्य के समस्त कथनों की प्रामाणिकता के विचार में नहीं पड़ना चाहते, केवल यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वार्त्ताकारों की दृष्टि अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने की ओर अधिक रही है और इस हेतु

उनके द्वारा अनेक अनर्गल कथन भी किये गये हैं। तुलसीदास के विषय में जहाँ-जहाँ वार्त्ताओं में उल्लेख किया गया है, वह कितना भ्रामक है, इसके लिए हम श्री चन्द्रबली पाडे के उस निवेदन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो उनके द्वारा “तुलसी की जीवनभूमि” में किया गया है और जिसमें श्री पाडेजी ने लिखा है* “जी, इसी तुलसी को नीचा दिखाने के लिए वार्त्ता खड़ी हुई है। उसके नन्ददास का य के नन्ददास नहीं कहे जा सकते। सच तो यह है कि ‘वार्त्ता’ को न तो तुलसी की मान मर्यादा का ध्यान है और न ‘नन्ददास’ की प्रतिष्ठा की चिन्ता। उसे तो ले दे के बस ‘पुण्डि’ को पुण्ड करना और ‘श्री गुसाई जी’ को आसमान पर चढ़ाना है।”

सूरदास की जन्मभूमि सीही में बतलाने में अथवा उन्हें सारस्वत ब्राह्मण या जन्माध बतलाने में हरिरायजी का साम्प्रदायिक उद्देश्य बहुत अधिक तो नहीं था, परन्तु था अवश्य। समस्त वार्त्ता साहित्य में ग्वालियर का नाम विशेष रूप से परित्यक्त समझा गया वार्त्ता का है, यद्यपि श्रीनाथजी के श्री चरणों का ग्वालियर का साम्प्रदायिक संगीत और पद साहित्य ही सर्वश्रेष्ठ शृंगार और ध्येय आर्पण का कारण बना था तथा आवे दर्जन से अधिक उस काल के सर्वश्रेष्ठ वृष्णलीला-गायक ग्वालियर के आसपास के ही थे और स्वयं महाप्रभु डडोतियावार में पधार कर रामसिंह तोमर से मिले थे, परन्तु उसे महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित आडम्बर पूर्ण भक्ति के लिए अथकाश नहीं था। ग्वालियर के विषय में धारण किये गये इस मौन का यह भी एक प्रबल कारण था। जिन मुगलों की छत्रछाया में पुण्डि मार्ग पला था, उस मुगल साम्राज्य के भारत के सस्थापक वानर के विरुद्ध विज्रमादित्य तोमर पानीपत में लड़ा था और हुमायूँ ने उसके परिवार की रत्नराशि छीनकर प्रसिद्ध कोहनूर हीरा

प्राप्त किया था तथा उसका पुत्र रामसिंह तोमर पहले तो मुगलों से ग्वालियर छीनने का प्रयास करता रहा और विफल प्रयास होने पर मेवाड़ के राणा उदयसिंह की सेवा में चला गया तथा उन्हें तुर्कों से लड़ने के लिए भड़काता रहा और अन्त में सन् १५७६ ई० में महाराणा प्रतापसिंह की ओर से मुगलों से लड़ता हुआ अपने दो पुत्र भवानीसिंह और प्रतापसिंह के साथ हल्दीघाटी के रणस्थल में मरे* । एक और कारण जिससे पुष्टिमार्गी महाप्रभु ग्वालियर के तोमरों से रुष्ट थे, वह था नरवर के कछवाहों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध और कछवाहों और तोमरों का वशानुगत वैमनस्य । हम यहाँ इस इतिहास को विस्तार से नहीं लिखना चाहते, केवल यही संकेत कर देना चाहते हैं कि सन् १५०८ में तोमरों के विरुद्ध सिकंदर लोदी को नरवर पर कछवाहों ने ही निमंत्रित किया था । भयंकर युद्ध के पश्चात् नरवरगढ़ टूटा, लोदियों ने वहाँ के मन्दिर ध्वस्त किये तथा विजय मील दिया । इसके बाद नरवर और सीपरी (शिवपुरी) पर कछवाहे जम गये । जब लुटे पिटे तोमर मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, तब नरवर और रानस्थान के कछवाहे मुगलों से किस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे यह भी इतिहास प्रसिद्ध है । मुगलों के जागीर भोगी ये पुष्टिमार्गी सत उस अपराध को भूल न सके, तथा सूरदास का जन्मस्थान सही रूप में दक्षिण दिशा में लिखने के स्थान पर उत्तर की ओर ले गये । सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखने में भी इसी प्रकार की वृत्ति कार्य कर रही थी । श्री बल्लभाचार्य के श्रेष्ठतम अनुयायी को श्री हरिरायजी महाराज घटिया जाति का लिखने में सकोच करते थे, अतएव वे ब्रह्मभट्ट से सारस्वत ब्राह्मण बना दिये गये । सूरदास को जन्माध न लिखने में भी श्री हरिरायजी ने गोस्वामी बल्लभाचार्य की महिमा घटती देखी । उनके मत से यह महाप्रभु का प्रसाद था कि जन्मान्ध सूरदास भी रूप, रंग और प्रकृति छटा का इतना विशद वर्णन

* गौरीशंकर हीराचंद मोक्ष राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ २६७ ।

कर सके, जितना कोई दृष्टि रखने वाला भी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि सूरदास की जीवन सम्बन्धी वार्ता के ये उल्लेख निरपेक्ष भाव से नहीं किये गये हैं।

सूरदास के पार्थिव शरीर का सम्बन्ध ग्वालियर से था, यह तो प्रकट होता ही है, पिछले विवेचन के आधार पर हम एक बात निविषाद रूप से कह सकते हैं कि सूर के संगीत का मूल ग्वालियर में था, उन्हें

मानसिंह के सरक्षण में पोषित पद-साहित्य की विशाल

सूर के संगीत, प्रष्टभूमि प्राप्त थी और उसी का एक रूप उनका पद

साहित्य और साहित्य है। पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पूर्व सूर की

भाषा का मूल भक्ति का रूप भी वही है, जो प्रियगुदास, वैजू, थेधनाथ,

नामादास, चतुर्भुजदास आदि की रचनाओं में मिलता

है। सूर की भाषा भी वही ग्वालियरी है जो आगे चलकर ब्रजभाषा की

छाप लेकर चली अथवा राजनीति और साम्प्रदायिक खींचतान में, श्री

चन्द्रवली पांडे के शब्दों में "ग्वालियरी हारी और ब्रजभाषा जीती*"

अर्थात् ग्वालियरी भाषा नाम भुला दिया गया, ब्रजभाषा नाम चलाया

गया। इस दृष्टि से देखने से जैसा आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर-

साहित्य किसी भी धारा की सत्र से प्रथम कृति नहीं है, न उसके रूप

को देखकर किसी उलझन की आवश्यकता है। उलझन तभी उत्पन्न

होती है जब ब्रजभाषा को मूल मानकर बुन्देलखंड की भाषा को उसकी

उपवोली बनाया जाता है तथा ब्रजभाषा का निरूपण करने वाले ग्रन्थों में

से इस प्रदेश को बहिष्कृत किया जाता है†।

* चन्द्रवली पांडे केशवदास पृष्ठ २६२।

† डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, भाषाविज्ञ।

वल्लभकुल और बुन्देलखंड

सूरदास के संगीत और साहित्य की प्रष्टभूमि पर हमने विचार कर लिया और उनके जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी हमने अपने विचार प्रस्तुत कर दिये। सोलहवीं शताब्दी के इस महाकवि की पद-रचना और

भाषा परम्परा के मूल पर उससे पर्याप्त प्रकारा पडता अथ पुष्टिमार्गी है। पुष्टिमार्गी साहित्य के प्रधान स्तम्भ सूरदास ही गायक हैं। उनके पश्चात् पुष्टिमार्गी का जो कुछ साहित्य बचता है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। परन्तु संगीत में सूरदास से भी अधिक कौशल प्राप्त कुछ व्यक्ति वल्लभ-सभा में थे। आज बुन्देलखंड कहलाने वाले भूभाग में (जिसमें ग्वालियर भी सम्मिलित है) सूरदास के अतिरिक्त कुछ ऐसे पद-रचनाकार एवं संगीतकार पुष्टिमार्गी को दिये थे जिनके कारण उनके सम्प्रदाय का आकर्षण बहुत अधिक बढ़ गया था।

सूर के पश्चात् अष्टछाप में संगीत की निपुणता में जिनका स्थान था, वे आतरी के गोविन्दस्वामी हैं। वैसे तो इतिहास प्रसिद्ध आतरी ग्वालियर के पास है, परन्तु कुछ विद्वानों ने कोई एक आतरी भी अन्यत्र खोज निकाली है। सूरदास, अष्टछाप एवं ब्रजभाषा पर गोविन्द स्वामी अनेक ग्रन्थ लिखने वाले श्री प्रभुदयाल भीतल ने इस सम्बन्ध में लिखा है* "वार्त्ता से ज्ञात होता है कि गोविन्द स्वामी की लड़की उनसे मिलकर अकेली आतरी ग्राम को वापिस चली गयी थी। इससे यह ग्राम ब्रज के निकट ही होना चाहिए, सुदूर दक्षिण और ग्वालियर रियासत में इसका स्थित होना संभव नहीं है। फिर गोविन्द स्वामी के काव्य में शुद्ध ब्रजभाषा के अतिरिक्त दक्षिणी

* प्रभुदयाल भीतल अष्टछाप परिचय, पृष्ठ २४१।

अथवा अन्य किसी स्थान की भाषा के शब्द भी नहीं मिलते हैं, अतः इनके जन्म और प्रारम्भिक जीवन का सम्बन्ध ब्रज के निरुदयवर्त्ती भरतपुर राज्यातर्गत आतरी ग्राम से होना ही सिद्ध होता है ।” इस शुद्ध ब्रजभाषा की बात तो बहुत हो चुकी, यहाँ हम उस प्रसंग पर विचार करें, जिसमें उन विद्वान लेखक के मतानुसार गोविन्द स्वामी की लड़की को ब्रज से आतरी तक का मार्ग अकेले तय करना पड़ा । सम्बन्धित वार्त्ता को हमने भी देखा और उसमें कहीं भी हमें यह ध्वनि निकलती दिखाई नहीं दी कि आतरी से उनकी लड़की श्रीनाथ जी के मंदिर तक अकेली आई अथवा अकेली लौट कर गयी । वार्त्ता में केवल यह लिखा है “एक दिन गोविन्ददास की बेटी देस में सो आई परन्तु गोविन्द स्वामी कोई दिन या बेटी सूँ बोलें नहीं” तथा “तब वे सत्र कपड़ा पाड़े पठाय दिये बेटी अपने घरको गई सो वे गोविन्द स्वामी गुरु की छश सों ऐसे डरपत हते* ।” इससे न तो यह ज्ञात होता है कि यह लड़की पैदल आई या गाड़ी पर बैठकर आई या अकेली आई या तीर्थयात्रियों की जमात के साथ आई और गयी । यह कल्पना तो ब्रज के आसपास ही सत्र कुछ एकत्रित कर देने के प्रयास की ओर ही इंगित करती है, न कि सत्यान्वेषण की ओर । जब इतना बड़ा गोपाचल आगरा मथुरा के बीच पैदा हो गया, तब इस आतरी को भरतपुर के पास तक भी क्यों जाने दिया, यही आश्चर्य है— कुछ न कुछ मथुरा-भोक्कुल के आसपास रोजने से मिल ही सकता था । परन्तु यदि सत्य का पता लगाना हो तब एक बार हम ग्वालियर के पास की आतरी के ध्वसान्शेष भी देख लीजिए, मुगल इतिहास में उसकी ध्वर्चा पढ़ लीजिए और किसी जानकार से उसकी साहित्यिक परंपरा जान लीजिए और तब अनुमान लगा लीजिए कि ।हन्दी भाषा और

* दो सौ बावन वैष्णवन की वार्त्ता (गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बई का संस्करण) पृष्ठ ६ ।

साहित्य के इतिहासों के लेखक अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर क्या-क्या नवीन उद्भावनाएँ खड़ी करने में समर्थ हुए हैं !

इसी वार्ता में गोविन्द स्वामी के संगीत के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है जो उन्हें ग्वालियर से सम्बद्ध कर देता है । जब तानसेन गुसाईं जी के पास आए, उस समय उनका गायन भी हुआ । श्री

गुसाईं जी ने तानसेन के गान को सुनकर उन्हें दस तानसेन प्रौर हजार रुपये और एक कौड़ी इनाम में दी । दस हजार गोविन्द स्वामी रुपये इस कारण दिये, गये कि वे पृथ्वीपति मुगल सम्राट की राजसभा के प्रधान गायक थे और एक कौड़ी इसलिए कि उनके गायन की कीमत श्री गुसाईं जी महाराज की दृष्टि में एक कौड़ी ही थी । तानसेन के गान को मात देने के लिए श्री गुसाईं जी ने इन्हीं गोविन्द स्वामी को दुलाया था । इस प्रसंग के सम्बन्ध में वार्ता में लिखा है "तब गोविन्द स्वामी ने एक सारंग राग में गायो सो पद 'श्री वल्लभ नदन रूप मनूप स्वरूप कह्यो नहि जाई ।' सो ये पद सुनकर तानसेन चकित होय गये और गोविन्द स्वामी को गान सुनके विचार कएयो जो मेरो गान इनके आगे ऐसे है जैसे मखमल के आगे टाट है ऐसे है सो ये कौड़ी की इनाम खरी । तब गोविन्द स्वामी सूं तानसेन ने कही जो बाबा साहेब मो कुं गान सिखाओ तब गोविन्द स्वामी ने कही हम तो अन्य मार्गीय सुं भाषण हुं नही करें तब तानसेन श्री गुसाईं जी के सेवक भये और पचीस हजार रुपैया भेट करे और गोविन्द स्वामी के पास गायन विद्या सीखे और श्रीनाथ जी के पास कीर्तन गायवे लगें ।" इससे एक बात तो यह प्रकट है कि तानसेन को पुण्डितार्ग की धर्म-भावना ने आकर्षित नहीं किया था, वरन उन्हें संगीत-साधना की उत्कट इच्छा ने आकर्षित किया था और दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि गोविन्द स्वामी संगीत शास्त्र

के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। यह संगीत ग्वालियर से दक्षिण की ओर १४-१५ मील पर स्थित आंतरी में ही प्राप्त किया जा सकता था, व्रज के पास की किसी आंतरी में नहीं। इसके लिए श्री मीतल के दो कथन ही यदि साथ-साथ रखकर पढ़ लिये जावे तब कोई शंका या सन्देह नहीं रह जायगा। “अष्टछाप के समय में प्राचीन भारतीय संगीत के विकसित रूप ध्रुपद शैली की गायन-पद्धति का विशेष प्रचार था*।” तथा “ग्वालियर के तोमर नरेश स्वयं संगीत शास्त्र के उन्नायक और ज्ञाता थे। उन्होंने ध्रुपद की प्राचीन गायन-पद्धति के प्रचार की बड़ी चेष्टा की थी†।” ध्रुपद और तोमरों का क्या सम्बन्ध है यह हम पहले लिख चुके हैं, उन्होंने ध्रुपद गायकी का प्रचार ही नहीं, प्रारंभ भी किया था। यहाँ यह जान लेना पर्याप्त है कि वल्लभसभा में इसी ध्रुपद गायकी का राज्य था जो खालिस ग्वालियर की देन है और भावभट्ट के शब्दों में मध्यदेशीय भाषा और साहित्य में राजित है‡।

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, गोविन्द स्वामी की भाषा में दक्षिण का प्रभाव तो नहीं हो सकता, लेकिन वह ग्वालियर की गोविन्द स्वामी भाषा नहीं है यह जहाँ कहा जा सकता और श्री मीतल की भाषा में कृपा कर यह स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं है। अतएव यह मान लेने में कि गोविन्द स्वामी ग्वालियर का संगीत और उसके पद-साहित्य की परंपरा लेकर ही गोकुल पहुँचे थे, हम सत्य के निकट ही पहुँचेंगे।

मध्यकाल में किसी भी कला का रहस्य जान लेना सरल नहीं था। मुमुक्षु शिष्यार्थी को उसे प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दे देना पड़ता था। तानसेन ने गोविन्द स्वामी से ग्वालियरी संगीत प्राप्त करने

* प्रभुदयाल मीतल : अष्टछाप परिचय, पृष्ठ ३५६।

† वही, पृष्ठ ३५७।

‡ पीछे पृष्ठ ७७ देखिए।

के लिए वल्लभमत ग्रहण किया था, यह उपर के प्रसंग से स्पष्ट है। इस ग्वालियरी संगीत ने वल्लभसभा को एक आसकरण और शक्तिशाली अनुयायी दिया था, यह नरवर के कद-कदवाहा याहा आसकरण की वार्ता से प्रकट होता है। वार्ता में लिखा है कि एक बार तानसेन आसकरण के पास नरवर गये और उन्हें वह विष्णुपद सुनाया जो उन्होंने गोविन्द स्वामी से सीखा था। आसकरण उससे बहुत मुग्ध हुए और उन पदों को सीखना चाहा, परन्तु तानसेन ने मना कर दिया और कहा कि जब तक श्री गुसाईं जी की शरण में कोई नहीं पहुँचता, तब तक उसे यह संगीत नहीं सिखाया जा सकता। आसकरण को भी तब यह कहना पड़ा कि "मैं हूँ श्री गुसाईं को सेवक होऊँगा*"। तात्पर्य यह कि ग्वालियरी संगीत के अनेक रस-भ्रमर उसके आकर्षण के कारण ही वल्लभसभा में शरणागत हुए थे। नरवर के आसकरण कदवाहे ने भी अनेक पदों की रचना की है। उनमें ग्वालियर-नरवर की भाषा ही बोली है। उनका एक पद है :—

मोहन देखि सिराने नैना ।

रजनीमुख आवत गायन सग मधुर बजावत बैना ॥

वास मडली मध्य विराजत सुन्दरता को ऐना ।

आसकरण प्रभु मोहन नागर पारों कोटिब मैना ॥

हम नहीं समझ सकते, इस पद में ऐसा कौनसा प्रयोग है जो सोलहवीं शताब्दी की बात छोड़ दीजिए, आज बीसवीं शताब्दी में भी बुन्देलखण्ड, नरवर, दिनारा, फरहरा, ग्वालियर, चिरगाँव, दतिया, ओड़छा में प्रचलित भाषा में प्रयुक्त नहीं होता। जिन्हें शंका हो वे कार्तिक स्नान के दिनों में किसी बुन्देलखण्डी ग्राम में तालाब, नदी या पनघट के किनारे उपवास की पावन बेला में बुन्देल-स्तननाभों की मधुर स्वरलहरी में आज भी सुन सकेंगे :—

* दो ही वाक्य वैष्णव की वार्ता, पृष्ठ १६२ ।

चन्दन चढायो कहूँ देवपद चन्दन को,
 दहौं सिर दाग जहाँ रेखा रेखियतु है ।
 सूनो कर मये भाल, छोर छोर कण्ठमाल,
 दूमरो दिनेस और कौन देखियतु है ।
 सोहत टिकैत मधुसाह प्रतिपारे इमि,
 नागन के बीच मनिपारे पेलियतु है ।

स्पष्ट है कि जब मधुकरशाह दिल्ली दरबार में गये, तब वे श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ के शरणागत नहीं हुए थे । क्योंकि जब अकबर ने उनसे सिंह की शिकार पर चलने के लिए कहा, तब नृसिंह के उपासक होने के कारण उन्होंने मना कर दिया । बात बिगड़ गयी और मधुकरशाह ओड़छा चले आये । न्यामतकुली खाँ, अलीकुली खाँ, जामकुली खाँ आदि अनेक खान बुन्देलखंड पर दूट पड़े और अपने मुँह की खाकर लौटे भी । 'मन् १५७७ ई० में मुहम्मद मादिक खाँ के आक्रमण के साथ गुसाईं जी के परम-सेवक नरपर के आसकरण कछवाहा* भी थे । इस युद्ध में मधुकरशाह के एक राजकुमार होरलदेव वीरगति को प्राप्त हुए और दूसरे राजकुमार रामसिंह घायल हो गये । मधुकरशाह को मुगलों से सन्धि करनी पड़ी । इस विद्रोही बुन्देले को सदा के लिए अपने मोहन मंत्र से वश में करने के लिए ही संभवतः इसी समय श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ ओड़छा गये और वार्ताकार ने लिखा "सो वह मधुकरशाह ओड़छा को राजा हतो सो श्री गुसाईं जी महाराज एक समय ओड़छा

* श्री गोरेलाल तिवारी ने अपनी पुस्तक "बुन्देलखंड के संक्षिप्त इतिहास" में इन्हें भ्रमवश खालिपर का तोमर लिख दिया है । तोमरो में तो रामसिंह और उनके तीन पुत्र शालिवाहन, भवानीसिंह और प्रतापसिंह बचे थे, इनमें से भी रामसिंह अपने दो पुत्र भवानीसिंह और प्रतापसिंह सहित सन् १५७६ ई० में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से मुगलों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके थे ।

सक्ति में भइ न विरज की मोर ।

उडि उडि पल्ल गिरं घरती पै बीनत नंदविसोर ॥

तात्पर्य यह कि आसकरण गोस्वामी जी के धार्मिक मिश्रान्तों के कारण नहीं, ग्वालियरी संगीत के कारण आकर्षित हुए थे और आकर्षित हुए थे मुगलों की कृपा बढाये रखने के लिए, जिसका एक सरल साधन उस समय पुष्टिमार्ग था ।

हम पहले लिख चुके हैं कि यद्यपि तानसेन ग्वालियर के थे, और वे अकबरी दरबार के सर्वश्रेष्ठ गायक थे, फिर भी वे ध्रुपद गायकी में उतने पारंगत न थे, जितने ग्वालियर के मानसिंह-कालीन संगीतज्ञ थे ।

हम इस विषय में फकीरुल्ला की साक्षी भी उद्धृत कर चुके हैं* । वार्त्ता-साहित्य से भी इसकी पुष्टि होती है । ग्वालियरी संगीत के मर्मज्ञ गोविन्द स्वामी से तानसेन को यही संगीत सीखना था और इसके लिए उन्होंने भी कण्ठीमाला धारण करली । मुईम्मद गौस से जिस संगीत को सीखने के लिए त्रिलोचन पांडे से वे तानसेन बनने में न हिचके, उसका परिमार्जन और परिष्कार करने के लिए उन्हें दो सौ बावन वैष्णवों में सम्मिलित होने में क्या श्रमक हो सकती थी ?

वार्त्ता में (दो सौ वैष्णवन की वार्त्ता, क्रमांक २४६) बुन्देलखंड के महाराज मधुकरशाह को भी श्री गुर्साई जी महाराज का कृपा-पात्र कहा गया है । मधुकरशाह नृसिंह के भक्त थे । मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें वशवर्त्ती करने का पूर्ण प्रयास किया । वे उसके दरबार में गये भी । परन्तु उनके रामानन्दी तिलक के कारण अकबर उनसे रुष्ट हो गया । इस घटना का वर्णन किसी कवि ने किया है :—

हुकुम दियो है बादशाह ने महीपन को,

राजा, राव, राना, सो प्रमानु लेखियतु है ।

* पीछे पृष्ठ ७५ देखिए ।

चन्दन चढायो कहूँ देवपद बन्दन को,
 दही सिर दाग जहाँ रेखा रेखियतु है ।
 सूनो कर गये भाल, छोर छोर कण्ठमाल,
 दूसरो दिनेस और कौन देखियतु है ।
 सोहत टिकैत मधुसाह अनियारे इमि,
 नागन के बीच मनियारे पेखियतु है ।

स्पष्ट है कि जब मधुकरशाह दिल्ली दरबार में गये, तब वे श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ के शरणागत नहीं हुए थे । क्योंकि जब अकबर ने उनसे सिंह की शिकार पर चलने के लिए कहा, तब नृसिंह के उपासक होने के कारण उन्होंने मना कर दिया । बात बिगड़ गयी और मधुकरशाह ओड़छा चले आये । न्यामतकुली खाँ, यलीखुली खाँ, जामकुली खाँ आदि अनेक खान बुन्देलखंड पर दूट पड़े और अपने मुँह की खाकर लौटे भी । मन् १५७७ ई० में मुहम्मद सादिक खाँ के आक्रमण के साथ गुसाईं जी के परम-सेवक नरवर के आसकरण कछवाहा* भी थे । इस युद्ध में मधुकरशाह के एक राजकुमार होरलदेव वीरगति को प्राप्त हुए और दूसरे राजकुमार रामसिंह घायल हो गये । मधुकरशाह को मुगलों से सन्धि करनी पड़ी । इस विद्रोही बुन्देले को सदा के लिए अपने मोहन मंत्र से बश में करने के लिए ही संभवत इसी समय श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ ओड़छा गये और वार्त्ताकार ने लिखा "सो वह मधुकरशाह ओड़छा को राजा हतो सो श्री गुसाईं जी महाराज एक समय ओड़छा

* श्री गंगेलाल तिवारी ने अपनी पुस्तक "बुन्देलखंड के सक्षिप्त इतिहास" में इन्हें भ्रमवश खालियर का तोमर लिख दिया है । तोमरो में तो रामसिंह और उनके तीन पुत्र शालिवाहन, भुवानीसिंह और प्रतापसिंह बचे थे, इनमें से भी रामसिंह अपने दो पुत्र भुवानीसिंह और प्रतापसिंह सहित सन् १५७६ ई० में हत्तीपाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से मुगलों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके थे ।

पधारे हते सो वह राजा सेवक भयो और श्री ठाकुर जी महाराज की सेवा करन लगे ।”

यह समय सन् १५७७ और १५६१ के बीच का हो सकता है । मधुकरशाह कृष्णभक्त तो हो गये, पहले से ही थे, परन्तु वे विद्वलनाथ जी अथवा गोकुल-वृन्दावन का यश न गा सके । उन्होंने लिखा :—

भोडछो वृन्दावन सी गाँव ।

गोबरधन सुख-सील पहरिया जहाँ चरत तून गाव ।

जिनकी पदरज उडत सीस पर मुक्त मुक्त हो जायँ ॥

सप्तधार मिल बहुत वैश्रवे जमना जल उनमान ।

नारी नर सब होत पवित्र कर-कर के स्नान ॥

सो यल तुगारण्य बखानो ग्रहा वेदन गायो ।

सो यल दियो नृपति मधुकर को श्री स्वामी हरदास बतायो ॥

उनके स्वामी हरिदास तथा हरिराम व्यास की व्यवस्था तो यही थी कि तुंगारण्य ही उनका वृन्दावन है । श्री गुसाईं जी का रंग उन पर न जम सका । परिणाम जो होना था वही हुआ । सन् १५६१ में मुराद ने मधुकर शाह की स्वतंत्रता समाप्त करदी और वे अगले वर्ष स्वर्गवासी हुए । जिस घुन्देला राजा की रानी गणेशकुँवरि अयोध्या से रामराज की मूर्ति लाकर ओढ़छे में उसकी स्थापना करे और जो श्री गुसाईं जी का साम्प्रदायिक एवं तदनुगामी राजनीतिक उपदेश न माने, उसे यह दण्ड मिलना ही चाहिए था । वार्त्ता में कुछ भी लिखा हो, मधुकरशाह कभी पुष्टिमार्गी नहीं बने यह निश्चित है, हाँ श्री गुसाईं जी ने प्रयास पुरा किया ।

श्री महाप्रभु और श्री गुसाईं जी के इन सम्पर्कों को देखते हुए उनका घुन्देलखंड और ग्वालियर से, उसके संगीत तथा वल्लभ-सम्प्रदाय साहित्य से निकट सम्पर्क स्पष्ट है । आसकरण और ग्वालियर कछवाहा, गोविन्द स्वामी, कान्हवाई, तानसेन आदि ने ग्वालियरी भाषा और संगीत को उनकी धर्म-सभा में

पहुँचाया । यह अग्रय है कि उनकी राजनीति में बुन्देलखंड ने साथ नहीं दिया, ग्वालियर ने तो निरबुल नहीं । अतएव उनके द्वारा एक नयी सृष्टि की गयी, वार्ता-साहित्य में भी और भाषा के क्षेत्र में भी । वार्ता-साहित्य से ग्वालियर का नाम उड़ा और भाषा के क्षेत्र से ग्वालियरी का । यह भी स्पष्ट है कि पृथ्वीपति अकबर और उसके दरबारियों का लगातार वल्लभकुल के उपदेशों से उतना नहीं था जितना उनकी धर्म-सभा को ग्वालियर से प्राप्त हुए संगीत तथा पद-साहित्य से और उसकी आडम्बर-पूर्ण माधुर्य-भक्ति में प्राप्त मनोविनोद के साधनों से । वल्लभ-सम्प्रदाय का अनुयायी होने का अर्थ उस समय मुगल साम्राज्य की सत्ता को तन और मन से स्वीकार करना हो गया था । इस राजनीतिक कारण से भी मुगल दरबार उन पर कृपावन्त था । इस प्रसंग पर हम कुछ और प्रकाश आगे डालेंगे । जहाँ तक भाषा और साहित्य के विकास का समझने का प्रश्न है, पुण्डितमार्ग और बुन्देलखंड के आपसी सम्बन्धों के विषय में ऊपर लिखी जानकारी ही पर्याप्त है ।

‘ग्वालियरी’ नाम का विलोपन

मध्यदेश में हिन्दी का ईसवी ग्यारहवें शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक महोवा, दिल्ली, मेवाड़ और ग्वालियर में पोषण होकर पूर्ण विकसित काव्यभाषा के रूप में निर्माण हुआ। उसके देशी भाषा, भाषा आदि स्थाननिरपेक्ष नामों के अतिरिक्त ग्वालियरी ग्वालियरी नाम भाषा नाम कैसे पड़ गया और फिर क्योंकर वह नाम के विलोपन की ब्रजभाषा नाम में परिवर्तित कर दिया गया यह सोचने बल भावना और गम्भीरता से ममभूने का विषय है। जैसा हम पहले अनेक स्थलों पर लिख चुके हैं, भाषा के रूप से इस नाम-परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके पीछे दो प्रबल विचारधाराओं का द्वन्द्व छिपा है। इतिहास तो यह कहता है कि ब्रजभाषा नाम का प्रारम्भ मुगलों की उस सांस्कृतिक विजय के प्रयास का परिणाम है जिसके लिए आधुनिक महात्मा निराला ने अपनी ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी वाणी में लिखा है* —

भारत के नम का प्रभापूर्ण
शोतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य
अस्तमित आज रे—तमस्तूर्य दिङ्मडल,
तथा—

यो भोगल-पद-तल प्रथम तूर्यं
सम्बद्ध देश-वल चूर्यं-चूर्यं,
इसलाम-कलाओ से प्रपूर्ण जन-जनपद,

* सूचक-स्त त्रिपाठी निराला तुलसीदास, पृष्ठ १ तथा ६।

सचित्त जीवन की, क्षिप्रधार,

इसलाम सागराभिमुखज्वार

बहती नदिमाँ, नद, जन-जन हार वशवद ।

मध्यदेश की भाषा का ग्यालियरी नाम उन परम्पराओं को अपने माथ लिये हुए था जिनकी रक्षा के लिए मेवाड के राणा, ग्यालियर के तोमर और गढ़कु डार तथा ओडछे के बुन्देले लड़ते रहे, जिनके लिए फारसी और कन्नौज के गहरवार, दिल्ली के चौहान, माजरा के परमार तथा ऐसे ही अनेक राजवंश समाप्त हुए थे । यह नाम उस परम्परा

का है जिसकी रक्षा पेशवदाम करना चाहते थे और

ग्यालियरी नाम लोक लोक की स्थापना करने वाले राम रूप का स्मरण

की भावना करने लगे थे । इसकी रक्षा के लिए गोस्वामी तुलसीदास

ने अनेक यातनाएँ भोगीं और अपनी मंत्रपूत वाणी

द्वारा राम के लोककल्याणकारी रूप के रक्षा-मन्त्र का निर्माण किया ।

उन्हीं परम्पराओं की रक्षा का प्रयास समर्थ रामदास की वाणी द्वारा

किया गया था और जब तक मराठे इस महान मन्त्रदृष्टा के निर्देशित

मार्ग पर चले, तब तक उनके द्वारा भी हुआ । हमारा यह निवेदन

भावावेश का परिणाम नहीं, इतिहास की सर्वप्रसिद्ध ठोस घटनाओं पर

आधारित है ।

मुसलमान भारत में आए, उनकी सैनिक विजय भी हुई, परन्तु

मुगलों के पूर्व वे कभी स्थायी रूप से जम नहीं सके । देश के किसी न

किसी कोने में अवसर पाते ही हिन्दुओं का विद्रोह भड़क उठता और

नये राज्य स्थापित हो जाते थे । मुसलमानों ने अपने

मुगलों का आप को मुगलों के पूर्व सदा विदेशी अनुभव किया ।

प्रयास राणा सप्रामसिंह ने वानर को लोढ़ियों के त्रिरुद्ध इस

कारण निमज्जण दिया था कि लोहे से लोहा काट दिया

जाय । उनका अनुमान था कि मुगल इन अफगानों को परास्त कर लौट

जाएँगे और भारत में फिर हिन्दू राज्य के संस्थापन का अवसर मिल

सकेगा। राणा ने सोची तो दूर की थी, पर होनी कुछ और ही करने वाली थी। हुमायूँ को शाहू तहमास्प ने राजपूतों से निकट सम्बन्ध स्थापित करने का उपदेश दिया* और उसका पूर्ण पालन करने का अवसर मिला अकबर को। मुगलों के पहले सूफी सत हिन्दुओं से जन सपर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहे थे, परन्तु वह प्रयास आंशिक सफल न हो सका। अकबर ने यह नीति बहुत कुछ बदल दी। उसने जहाँ कुछ युद्धों से थके हुए एवं सुलभ वैभव प्रिय राजपूत राजाओं से प्रियाह-सम्बन्ध स्थापित किये, वहाँ उसने बल्लभ-सम्प्रदाय का उपयोग भी हिन्दुओं के मुगल साम्राज्य के विरोध को कम करने के लिए किया। अकबर जैसा कूटनीतिज्ञ यह समझ गया था कि गोकुल के इन मोहन-भक्त-दाताओं द्वारा हिन्दुओं की प्रतिरोध की शक्ति का हान अवश्यभावी है। उसकी नीति धार्मिक उदारता पर आधारित नहीं थी, अन्यथा न तो तुलसीदास का नाम मुगल इतिहासकारों द्वारा उनके इतिहास ग्रन्थों में वर्ज्य समझा जाता और न अयोध्या के राममन्दिर का चारों मजिद से रूप-परिवर्तन असम्भव हो सकता, और न मथुरा-वृन्दावन में अनेक कृष्ण-मन्दिरों का निर्माण करने की आज्ञा देकर अयोध्या और काशी के राम-मन्दिरों के प्रति वह अनुदार हो जाता। जैसे-जैसे अकबर का साम्राज्य जमता और बढ़ता गया, पुष्टिमार्ग भी वैसे ही वैसे विस्तार पाता गया। ग्वालियर का अथवा पुष्टिमार्ग का इतिहास विस्तार से इस पुस्तक में लिखना सम्भव नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं। यहाँ इस पुस्तक की सीमाओं में रह कर, हम केवल अत्यन्त संक्षेप में उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जिनके कारण हिन्दी का कुछ शताब्दियों तक ग्वालियरी नाम रह कर उसे ब्रजभाषा नाम मिला। इसके लिए बल्लभ-सम्प्रदाय के राजनीतिक रूप पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

* गौरीशंकर हीराचन्द श्रोत्रा • राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, पृष्ठ ३११।

भाषा एवं धार्मिक राजनीति के क्षेत्र में सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ से जो परिवर्तन प्रारंभ हुआ, उसे समझने के लिए पुष्टिमार्ग के इतिहास की कुछ घटनाएँ एवं तिथियाँ स्मरण रखने योग्य हैं। जब ग्यालियर के

तोमरों का प्रताप अपनी चरम सीमा पर था, उसी समय वल्लभ-सम्प्रदाय ईसवी सन् १४६३ में गोदावरी तटवर्ती कांकरवाड़ निवासी द्वादश वर्षीय तैलंग ब्राह्मणकुमार वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत की यात्रा प्रारंभ की। काशी, उज्जैन होते हुए वे सन् १४६३ ई० में गोकुल पहुँचे। सन् १५०१ ई० में गोवर्धन में उनके द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई। यह वह समय था जब समस्त भारत में कृष्णभक्ति की एक लहर फैल चुकी थी। बंगाल, उड़ीसा, असम और बिहार में कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान प्रारंभ हो गया था। पूर्व में ब्रजराज, ब्रजभूमि और ब्रजवोली लोकमानस को आकृष्ट कर रहे थे। दक्षिण में तो यह भक्ति की धारा प्रवाहित ही हुई। मध्यदेश, राजस्थान और गुजरात में भी कृष्णचरित्र की ओर आकर्षण प्रारंभ हो गया था। कृष्ण का लीलास्वरूप जैन ग्रन्थकारों को भी आकर्षित कर चुका था। उसी समय पुष्टिमार्ग की मधुर भक्ति का स्रोत प्रवाहित होना प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में यह कृष्ण के बाल-गोपाल रूप को प्राधान्य देकर चला, परन्तु धीरे-धीरे सख्य एवं सखी भाव की ओर अग्रसर होता गया।

भाषा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वल्लभाचार्य जी ने नाम-परिवर्तन प्रारम्भ किया। वे हिन्दी में उपदेश देते थे और उस भाषा को पुरुषोत्तम-भाषा कहते थे। यह उनके लिए आवश्यक भी था। उनके समय में ग्यालियर दिल्ली शासकों का प्रबल विरोधी था, लोदियों का भी पुरुषोत्तम-भाषा और फिर मुगलों का भी। अपने उपदेशों की लोक-भाषा का नाम ग्यालियरी भाषा देने से गोकुल के तत्कालीन शासकों का उन्हें कोप-भाजन बनना पड़ता, अतएव इस मगड़े से बचने के लिए पुरुषोत्तम-भाषा नाम श्री वल्लभाचार्य द्वारा अपनाया गया। ग्यालियरी भाषा नाम के विलोपन की यह प्रथम सीढ़ी थी। वल्लभाचार्य

के समय तक पुण्डितमार्ग दिल्ली की राजनीति से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका था। उनका तिरोधान सन् १५३० ई० में हो गया। तब तक मुगल अपनी जड़े भारत में नहीं जमा सके थे। ईसवी सन् १५०६ में पानीपत के युद्ध में बाबर विजयी हुआ ही था और उसकी नीति भारत से सम्पर्क स्थापित करने की नहीं थी।

वल्लभ सम्प्रदाय को अत्यन्त विशद रूप गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के समय में प्राप्त हुआ। पुण्डितमार्गी आचार्यों में ये अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति होगये हैं। सन् १५५० ई० में ये त्रिविवत्त पुण्डित सम्प्रदाय के आचार्य बना दिये गये। इस घटना के छद्द वर्ष पश्चात् विठ्ठलनाथ जी सन् १५५६ ई० में दिल्ली के सिंहासन पर अकबर आसीन हुआ। अपने प्रारम्भिक जीवन में ये दोनों महापुरुष अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गये। गोस्वामी जी ने सम्प्रदाय के वैभवं और प्रभावं को बहुत अधिक बढ़ाया और अकबर ने लगभग समस्त उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसने कुछ राजपूत राजाओं से विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित कर लिये थे। सर्व प्रथम कछवाहा राजा भारमल की राजपुत्री से सन् १५६० में विवाह सम्बन्ध स्थापित कर अकबर ने हुमायूँ की शाह तहमास द्वारा दी गयी शिक्षा का श्रीगणेश किया था। सैन्यतल से उत्तर भारत के कुछ राजपूतों का राज्य जीत तो लिया गया, परन्तु जब तक उनके मन को न जीता जाता तब तक मुगल साम्राज्य ज्वालामुखी के मुहाने पर ही स्थित रहता। मेवाड़ के राजा और बुन्देलखण्ड के बुन्देलों तथा कुछ अन्य राजपूत कभी भी मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का प्रयास कर सकते थे। अकबर के राजा से विवाह-सम्बन्ध यद्यपि उस वैमनस्य को दूर करने का प्रबल प्रयास था, परन्तु उसके कारण अकबर के कछवाहों को ही नीचा देगना पड़ रहा था, भारत से वास्तविक तादृश्य स्थापित करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता थी।

सन् १५७७ ई० में विठ्ठलनाथ जी से अकबर की प्रथम भेट आगरा में

हुई। उस समय तक मुगल दरबार में जितने हिन्दू राजा, सामन्त, कलायन्त कृपापात्र हो चुके थे, वे सब धीरे धीरे विठ्ठलनाथ जी के शिष्य होने लगे। राजा टोडरमल, वीरवल, आसकरण मुगल दरबार कदवाठा, बीमानेर के प्रध्वीसिद्ध, तानसेन आदि श्री और पुष्टिमार्ग गुसाई जी महाराज ने कृपापात्र बने। इनके अतिरिक्त अदुल रहम खाना का भुजान भी इनकी ओर हो गया था। मुगल सम्राट की माता हमीदाबानू तथा अकबर के हरम की अनेक राजमहिषियाँ गुसाई जी की चेली बनीं। वार्ता का कथन है कि रूपमजरी जो प्रध्वीपति (अकबर) की परिणीता थी, नित्य रात को आराधना मार्ग (?) से उड़कर गुसाई जी के सेवक नन्ददास जी के पास आती थी। गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी को मुगलों की ओर से ग्यायाधीश के अधिकार भी प्राप्त हुए। उन्हें निर्भय रहने के परमान निकाले गये*। गोकुल और महाराज की भूमि जागीर में दी गयी। विठ्ठलनाथ जी को ‘गुसाई जी’ की पदवी भी अकबर की दी हुई है। ऐसे अनेक प्रसंग आप जन गोसाई जी के पत्र ने मुगल दरबार में बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिया।

अकबर का पुष्टिमार्ग के आचार्य के प्रति उनके धार्मिक सिद्धान्तों के कारण आर्पण नहीं था। यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि इसका एक कारण गुसाई जी की सभा का संगीत और आमोद पूर्ण वातावरण भी था। साथ ही इसका एक राजनीतिक कारण भी था।

प्रकबर के अकबर को हिन्दुओं की स्वातन्त्र्य भावना तथा इसी ममत्व कारण राम की भक्ति से सदा भय रहता था। का कारण पुष्टिमार्ग में श्री कृष्ण का जो रूप अपनाया गया था, वह उनका रसिक शिरोमणि का था तथा उनके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रेमलक्षणा भक्ति का, विशेषतः गोपायनाओं के

* इप्पालाल मोहनलाल भवेरी इम्पीरियल परमांस फरमान संख्या १ २ तथा ३।

परकीया प्रेम का सरस मार्ग निर्धारित किया गया था। हिन्दुओं के नैतिक स्खलन की जो सभायना इसमें थी, उसमें मेवाड़ के राणा प्रताप जैसे मुगल सल्तनत के शूल अधिक उत्पन्न नहीं हो सकते थे।

उत्तर भारत में अकबर को मेवाड़ के राणा और बुन्देलखण्ड, दो सदा दुराद कण्टक रहे। अकबर की सेना ने चित्तौड़ को तहस-नहस कर दिया। परन्तु राणाओं की स्वातन्त्र्य भावना का दमन न हो सका।

विठ्ठलनाथ जी ने यहाँ अपना प्रभाव जमाने का प्रयास मेवाड़ और बुन्देलखण्ड किया। वार्त्ता का कथन है कि मीरानाई ने कृष्ण की परम भक्त होते हुए भी गुसाईं जी का शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया। इसका कारण उनका मेवाड़ के तेजस्वी कुल से सम्बन्ध ही हो सकता है। वार्त्ताओं में मीरानाई के विषय में जो “दारी रांड”* जैसे अपमानजनक शब्द लिखे हैं, वे इसी धार्मिक राजनीति के परिणाम हैं। बुन्देले मधुरराज के शिष्यत्व के विषय में हम पहले लिख चुके हैं। वल्लभाचार्य के समय का विशुद्ध भक्तिमार्गी सम्प्रदाय विठ्ठलनाथ जी के समय तक मुगल राजनीति का हस्तक बन गया था।

परन्तु मुगल दरबार का एक अंश ऐसा भी था जो विठ्ठलनाथ जी की ओर अधिक आकर्षित नहीं हो सका था। वह भाषा की ऐतिहासिक परम्परा के नाम को ही स्वीकार करता था। मौलाना हाफिज मुहम्मद महमूद खान शेरानी ने लिखा है “फारसी अहलकलम उर्दू मुगल दरबार को हिन्दी या हिन्दवी कहते हैं और ब्रज को ग्वालियरी। में ग्वालियरी मुगलिया अहद के मुसन्नफीन अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, मुहम्मद सालह, बल्कि खान आरजू तक ब्रज को इसी नाम से पुकारते हैं।”† इसके विपरीत विठ्ठलनाथ जी के

* चौरासी वैष्णव की वार्त्ता, पृष्ठ २०७।

† ओरिएण्टल कालेज भेगजीन, नवम्बर, १९३४, पृष्ठ २ (श्री चन्द्रबली पाठे के ‘केशवदास’ में पृष्ठ २६३ पर उद्धृत)।

परम शिष्य पृथ्वीसिंह रचित ‘वेलि’ के अनुवादक गोपाल ने उसे ‘ब्रजभाषा’ कहा है। वल्लभाचार्य की पुरपोत्तम भाषा भी गयी, और भाषा के विकास परम्परा की ग्यालियरी भी छूटी तथा रह गया ब्रजभाषा नाम, जो वगाल की ब्रजगोष्ठी को बड़ा बना कर—भाषा बना कर, रखा गया था।

शामकीय रूप से ब्रजभाषा नाम मुगलों के इतिहास-लेखकों ने स्वीकार नहीं किया। मराठों और महाराष्ट्र ने भी उसे नहीं माना, जैसा कि केन्दूरकर और महादजी शिन्दे के प्रमग में हम पहले लिए चुके हैं।

फिर यह अंग्रेजी राज्य में कैसे मान्य हो गया, यह अंग्रेज और प्रश्न विचारणीय अणश्य है। अंग्रेजों ने हिन्दी सीखी ब्रजभाषा श्री लल्ललालन से। उन्हें फोर्ट विलियम कालेज में मन् १८०० ई० न ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेज अफसरों

को हिन्दी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। इनके द्वारा हितोपदेश का अनुवाद ‘राननीति’ नाम से किया गया और उसकी भाषा का नाम ब्रजभाषा दिया गया। जिस प्रकार लल्ललालन जी के प्रेम-सागर से हिन्दी, हिन्दी या पड़ी बोली नाम स्वीकृत हुए और चल गये, उसी प्रकार उनकी पुस्तक राननीति से ब्रजभाषा नाम चल गया। वगाल में जन्मा हुआ यह ब्रजभाषा नाम इस प्रकार मध्यदेश में आया और जन अंग्रेज शासकों द्वारा मध्यकालीन कायभाषा के लिए स्वीकृत हो गया, तब हमारे वर्तमान भाषा और साहित्य के विवेचकों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। परन्तु जैसा हम पहले अनेक बार लिए चुके हैं, केवल यह नाम ही स्वीकार किया गया। काव्यभाषा का रूप मथुरा गोकुल की सीमा तक, कुछ अत्यन्त उत्कट ब्रजभक्तों के अतिरिक्त किसी ने नहीं माना। कविरत्न श्री सत्यनारायण के ‘मालतीमाधव’ और ‘उत्तररामचरित’ के अनुवादों की भाषा की अलोचना करते हुए प० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, “कविरत्न जी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए हैं जिनमें मूल के भारों की रक्षा का

भी पूरा ध्यान रखा गया है। पद्य अधिकतर ब्रजभाषा के सवैयाओं में है जो पढ़ने में बहुत मधुर है। इन पद्यों में खटकने वाली केवल दो बातें कहीं-कहीं मिलती हैं। पहली बात तो यह कि ब्रजभाषा साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त वे कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द ले आए हैं जो एक भू-भाग तक ही (चाहे वह ब्रजमंडल के अन्तर्गत ही क्यों न हो) परिमित हैं। शिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर बोले जाने वाले सब शब्द नहीं ग्रहण किये हैं। ब्रजभाषा देश की सामान्य काव्यभाषा रही है। अतः काव्यों में उसके वे ही शब्द लिये गये हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब स्थानों में समझे जाते हैं।” इसलिए हमारा निवेदन है कि ब्रजभाषा केवल एक नाम है, किसी भाषा के रूप का प्रतीक वह नहीं है, हिन्दी की विकास-परम्परा का भी वह नाम नहीं है। जो भूल हमारे साहित्य के इतिहासों में हुई, उसे सत्यनारायण जी द्वारा भावुकता बरा, जरा ज्यादा खींच दिया गया।

ग्वालियरी दोहे

मध्यकालीन हिन्दी को ग्वालियरी भाषा नाम देने में ग्वालियर के गेय पदसाहित्य ने जो योग दिया, उसका निवेदन हम पिछले कुछ परिच्छेदों में कर चुके हैं। जिस भाषा ने गेय पदसाहित्य में नवीन परिष्कृत रूप धारण कर समस्त भारत में विस्तार पाया तथा जिन कारणों से और जिन परिस्थितियों में यह प्रबन्धवाच्य विस्तार हुआ, उसका निवेदन भी हो चुका। परन्तु गेय पद-साहित्य ही बुन्देलखण्ड या ग्वालियर की एक रीति-ग्रन्थ मात्र देन नहीं है। पन्द्रहवीं शताब्दी और प्रारम्भिक सोलहवीं शताब्दी में ग्वालियर और णोडछा में हिन्दी साहित्य की शेष तीन प्रवृत्तियों ने भी विकास पाया। वे तीन काव्य धाराएँ हैं--दोहा साहित्य, प्रबन्धवाच्य और रीति-ग्रन्थ। आगे के परिच्छेदों में इन तीनों के प्रिय में विचार करना अभीष्ट है। सर्व प्रथम हम दोहा-साहित्य के उद्गम और विकास का निवेदन करेंगे।

दोहा-साहित्य पर विचार करते समय हम पुनः एक बार वजही का उल्लेख करने के लिए बाध्य हैं। वजही ने ग्वालियर के चतुरों के दोहे अपने 'संघरस' में उद्धृत किये हैं*। वे उसके मन में घर कर गये थे और सन् १६०० में उसे सुदूर दक्षिण में भी धजही स्मरण रहे थे। जीवन-दर्शन के रहस्यों से भरे हुए ये मार्मिक दोहे सन् १६०० के पूर्व ग्वालियर में किसने लिखे? यह एक प्रश्न है, जिसका उत्तर हम अभी नहीं मिल सका है। श्री भा० रा० भालेराव ने हमें किसी मोहनदास के सोरठों का बहुत बड़ा

संग्रह दिखाया। मोहनदास सोलहवीं शताब्दी के तैवरघार के संत कवि हैं। उनके सोरठे सुन्दर हैं परन्तु वे वजही को प्रभावित नहीं कर सकते। आखिर ये दोहे गये कहाँ?

इसका कुछ उत्तर तो वजही द्वारा ही मिल जाता है। वजही ने एक दोहा उद्धृत किया है:—

कबीर की पोथी थी सो खोटी भई, पड़ित भया न कोय ।

साखियाँ एक आखर पेम का पढ़े सो पड़ित होय ॥

कबीर के नाम से भी एक दोहा प्रसिद्ध है* :—

पोथी पढ़ पढ़ जय मुवा, पड़ित भया न कोय ।

एक अच्छर पीव का पढ़े सो पड़ित होय ॥

यही दशा वजही द्वारा उद्धृत अन्य दो दोहों की है। इसका क्या रहस्य है? क्या वजही को यह ज्ञात नहीं था कि ये दोहे कबीर के कहे हुए हैं। जैसे उसने अमीर खुसरो का पद्य उसके नाम से ही लिखा है, वैसे वह इन दोहों का जनक कबीर को न लिखते हुए 'ग्यालेर के चातुरां' 'ग्यालेर के मुजान' तथा 'ग्यालेर के गुनी' के नाम क्यों लिखता है? सब जानते हैं संत कबीर ने कोई पोथी लिखी नहीं, आगे उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को संग्रहीत किया है। तब क्या ये ग्यालियरी एकसाल के दोहे कबीर के नाम से चलने लगे? बात दिखती तो कुछ ऐसी ही है।

सन् १५५६ (संवत् १६१६) में जेसलमेर में वाचक कुशललाम ने माधवानल कामन्दला चउपई लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना यह है:—

संवत सोल सोलोत्तरइ, जेसलमेर-मन्हारि ।

कुशललाम के फागुण सुदि तेरसि दिवसि, विरची आदित्यार ॥

दोहे गाहा गूढा चउपई, कवित कयासम्बन्ध ।

कामकदला कामिनी, माधवानल सम्बन्ध ॥

कुशललाभ वाचक कहइ, सरस चरित सुप्रसिद्ध ।
 जे वाचइ जो संभलइ, प्रिया मिसई नवनिद्ध ॥
 'गाथा साडी पवसइ, मे वउपई प्रमाण ।
 साह सुखता सुख दियइ, जे हूर चतुर सुजाण ॥
 राउल माल सुपाट कर, कुबर श्री हरिराजि ।
 विरच्यो इह सिणगार रस, तास कृतहुल-बाजि ॥

इस प्रकार की भाषा के सहारे कुशललाभ का कथाप्रवाह चलता है ।
 एक स्थान पर उसके इस ग्रन्थ में प्रसंग चलता है* :—

पूरव भव सिणोह रस, तोषण जाणावति ।
 अण्णिय दिठ्ठइ मज्जीमइ, पिउ दिठ्ठइ विहसति ॥२०६॥
 नयण पदारथ नयण रस, नयण नयण मिलति ।
 अण्णजाण्ण्य सिउ प्रीतडी, पहिली नयण करति ॥२०६॥
 नयण मिलतो मन मिलइ, मन मिली वयण मिलति ।
 मे त्रिणि मेलेवी करि, काया-गढ भेलति ॥२१०॥

परन्तु अचानक अगले चार दोहे कुछ और प्रकार की ही भाषा में
 हैं । वे इस प्रकार हैं—

लोचन तुम ही लालची, अति लालच दुख होइ ।
 झूठा सा कहूँतर मोहै, साच कहैगो लोइ ॥२११॥
 लोचन वपरे क्या करे, परे प्रेमने जाल ।
 पलक विजोग न खम सकं, देख देख भए साल ॥२१२॥
 लोचन बडे प्रपत्त है, लगै पर मुख घाइ ।
 आगि बिडाणी आलिकै, तन में देत लगाइ ॥२१३॥
 साली मेरे लाल की, जित देखु तित लाल ।
 लालन देखन मैं चली, मैं भी भई गुलाल ॥२१४॥

सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समाप्त होते-होते (सन् १५५६ ई०)

कुशललाभ यह किसकी 'विरानी आग' उठा लाए, कहाँ उनके 'अपत लोचन' लग गये। इस भाषा को यदि विष्णुदास, थेयनाथ तथा मानिक की भाषा से मिलाया जाए और साथ ही बजही के दोहों की भाषा से मिलाया जाए, तब ज्ञात होगा कि यह वही भाषा है जिसे जयकीर्ति* ने 'ग्वालेरी भाषा गुपिल' कहा है अथवा जिसे बजही ने ग्वालियर के चतुरों की वाणी कहा है।

महाकवि बिहारीलाल की बात तो हम आगे कहेगे, क्योंकि वे सत्रहवीं शताब्दी के दोहाकार हैं। यहाँ हम चतुर्भुजदास निगम की मधुमालती का उल्लेख कर देना चाहते हैं। मधुमालती के रचना-चतुर्भुजदास काल पर हमने विस्तार से अन्यत्र प्रकाश डाला है। निगम यहाँ हम संक्षेप में यह कह दे कि हमारे मत से चतुर्भुजदास सन् १५२६ के पूर्व का कवि है और पद्मनाभ, मानिक आदि कायस्थों की परम्परा का है। वह किस प्रकार के दोहे-सोरठे लिखता था, इसकी जानकारी देख लीजिए—

भई विरह बस बाल मधु मूरति निरखी नयन ।
मनहु कोवरी जाल, गिरी मोन ज्यो मालती ॥
सुवटा मेवरि देख मनहु अब तँ सुभ्र फल ।
फुनि पाके ते पेख देह पिजारे लो भई ॥
तिया हरन . बाघव मरन पुत्र हरन सुवियोग ।
एतो दुख जिन सजियो करहि विधाता जोग ॥
तो तन औरें चाहि मोमन बछु औरें बसे ।
ब्यो गूगे की गाह मन की मन मेंही रहे ॥
मन कपूर की एक गति, थोऊ न करी हजार ।
ककार कचन तजि रुच्यो, गुजा मिरच ग्रह सार ॥

* पीछे पृष्ठ ३७ देखिये ।

† प्रस्तुत लेखक की पुस्तक : चतुर्भुजदास निगम की मधुमालती ।

मो जलपंथी की भई ढिंग ग्रहि काठ तिराय ।
 जो न गहू तो बूढिहो गहू तो विपघर लाय ॥
 सति सूरज भर मुरसुरी शोपति सब अन्नप ।
 निस्वारय पर घर गये भये दीन लघु रूप ॥
 फूने कुमुद विसाल पंछी माथ्रम को चने ।
 डरपन लागी बाल सखी सकल ढिंग मालती ॥
 मृगमद गजसिर स्वाति सुत पन्नग मुख मनिराज ।
 जातं निर्बन ही भली जीवत न भावे काज ॥
 भपनी अपनी गरज तें जग चितवत बहूँ मोर ।
 बिना गरज लरजें नहीं जगल हू को मोर ॥
 सुख के साजन बहुत हैं दुख के देखे भीन ।
 सोना सज्जन बसन को विपत कसीटी कीन ॥
 ग्यान दीप जौलो सुथिर धिरकि रहें मन मांहि ।
 तिय लोचन चचल पवन तीनों लागत नाहि ॥
 तदन पुरिस गहि बेदविधि तो ली करहि सयान ।
 जो ली उर भेद्यो नही शिव दृग बारिज बान ॥

वास्तव में यह समस्त दोहा-साहित्य संस्कृत-सूक्तियों, प्राकृत-गाथाओं
 और अपभ्रंश की सूक्तियों पर आधारित है । भाव वे
 दोहा-साहित्य ही हैं, भाषा अवश्य बदल गयी है । उदाहरण के लिए
 का मूल एक दोहा जो चतुर्भुजदास ने मधुमालती में लिखा है
 दृष्टव्य है :—

कम्भोदन जल बस बस बस बस मकास ।
 जो जाके मन भावतो मो ताही के पास ॥

इसे ही कुशललाभ ने इस प्रकार लिखा है :—

काम कम्भोदन जल बसइ, कन्दो बसइ आकासि ।
 जे ज्याहि के मन बसइ ते त्याही के पास ॥

ये दोनों ही दोहे संस्कृत के सुभाषित पर आधारित हैं ।

प्रश्न यही है कि इन सूक्तियों एवं गाथाओं को काव्यभाषा में रूपान्तरित कहाँ किया गया होगा और उनकी टक्कर के दोहे कहाँ लिखे गये होंगे ? वजही का प्रमाण, कुशललाभ के उद्धरण, चतुर्भुजदाम के दोहे सब मध्यदेश और उसमें भी ग्यालियर की ओर इंगित करते हैं ।

वैसे तो दोहे बहुत लिखे गये, परन्तु हिन्दी में वे अपने चरम विकसित रूप में बिहारीलाल की सतसई में दिखाई दिये । यदि गीतिकाव्य की सीमा सूर में है, प्रबन्धकाव्य की तुलसी बिहारीलाल के मानस में, तो दोहा-रचना की पराकाष्ठा बिहारी की सतसई में है । बिहारी की जन्म-भूमि विश्रुत है ।

उनका बालपन बीता बुन्देलखंड में :—

जनम ग्यालियर जानियँ खण्ड बुंदेल वालु ।

तस्नाई धायो सुघर बसि मथुरा तसुरातु ॥

बिहारीलाल केशव के पुत्र थे या नहीं, इसके विवेचन का यह स्थान नहीं, परन्तु उनका अध्ययन-मनन-काल इसी मार्मिक दोहे कहने वाले भूखण्ड का है, यह निर्विवाद है । उसका प्रसाद उन्हें मिर्जा राजा जयशाह की राजसभा में मिला, परन्तु इसका कारण यही था कि उनके समय तक यहाँ गुण तो बहुत बचा था, गुण-प्राहक नहीं रह गये थे ।

आज की जानकारी में ग्यालियरी दोहों पर इतना ही कहा जा सकता है । परन्तु अभी वजही द्वारा इंगित दोहों के भण्डार को खोज निकालने का काम शेष है । देखें भविष्य में किसी कचरे में ये रत्न मिलते हैं या नहीं ? आगे के प्रकरण से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी में ग्यालियर में यह परिस्थिति थी अवश्य, जिसमें संस्कृत और अपभ्रंश के साहित्यों का प्रचुर मनन हुआ, उन दोनों भाषाओं में रचनाएँ भी हुईं और हिन्दी का काव्यभाषा का रूप भी निखरा ।

पद्मावत, मानस और रामचन्द्रिका की पृष्ठभूमि

प्राप्त सामग्री के आधार पर अब तक हिन्दी साहित्य के जो इतिहास लिखे गये हैं उनमें तेरहवीं शताब्दी तक के कुछ अनिश्चित रूप तथा काल के प्रबन्ध-काव्यों का विवरण मात्र मिलता है। उनके पश्चात् एक दम सोलहवीं शताब्दी के प्रबन्ध-काव्य सामने आते हैं।

हिन्दी के सोलहवीं शताब्दी में प्रबन्ध-काव्यों का रूप इतना पुष्ट प्रबन्ध-काव्य मिलता है कि वे भी कुछ उल्लेख उत्पन्न करते हैं।

जायसी के पद्मावत, केशवदास की रामचन्द्रिका तथा गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के मूल में यदि प्रबन्ध-काव्यों की कोई परम्परा न होती, तब वे साहित्य के इतिहास में चमत्कार ही माने जाते। भले ही तुलसी के मानस और केशव की रामचन्द्रिका के पीछे संस्कृत और अपभ्रंश प्रबन्ध-काव्यों की पृष्ठभूमि है, और जायसी के पीछे फारसी की मसनवियों की, फिर भी 'भाषा' में एकाएक इतनी प्रौढ़ रचना और स्वयं उस 'भाषा' की तदनुरूप अभिव्यक्ति-क्षमता बिना किसी परम्परा के संभव नहीं हो सकती। जिस प्रकार सोलहवीं शताब्दी की गेय पद-रचना की पृष्ठभूमि में मध्यदेश-ग्वालियर की गेय पद-रचनाएँ थीं, उसी प्रकार सोलहवीं शताब्दी के इन प्रबन्ध-काव्यों के पीछे भी मध्यदेश, विशेषतः ग्वालियर की प्रबन्ध-काव्यों की परंपरा थी। इसी पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व मध्यवंश के तीन केन्द्र प्रबन्ध-काव्यों की सृष्टि कर रहे थे—महोबा, दिल्ली और मेवाड़। इसी पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रबन्ध-काव्यों के इस क्षेत्र का समाहार ग्वालियर में हुआ। इस प्रकार धीज रूप से सोलहवीं शताब्दी के जायसी, केशव और तुलसी के प्रबन्ध-काव्यों का मूल मध्यदेश में मिलता है।

इसी पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व हिन्दी, संस्कृत तथा अपभ्रंश में लिखे

गये समस्त प्रबन्ध-काव्यों का विवेचन न तो यहाँ संभव ही है और न उपयोगी ही। यहाँ स्वयम्भू के पद्मचरित और यशोधरचरित तथा अन्य

जैन लेखकों के पद्मचरित तथा यशोधरचरितों का ईसवी पन्द्रहवीं उल्लेख करना पर्याप्त होगा। इनमें ही हिन्दी के राम शताब्दी के पूर्व का और कृष्ण सम्बन्धी प्रबन्ध-काव्यों का मूल निहित है।

प्रबन्ध-साहित्य विक्रमादित्य सम्बन्धी आख्यान साहित्य भी आगे प्रबन्ध-काव्यों को प्रेरणा देता रहा। ये प्रबन्ध काव्य सरस प्रेमाख्यानों के रूप में परिचय में लिखे गये। हितोपदेश, बैतालपञ्चीमी, सिंहासनवत्तीसी आदि की कथाओं पर भी अनेक प्रबन्ध-काव्य लिखे जा चुके थे, जो अत्यधिक लोकप्रिय भी हो चुके थे। राजपूतों के आश्रय में जगनिक तथा चन्दवरदायी ने धीरे-धीरे और शृंगार रसों से ओतप्रोत प्रशस्ति प्रबन्ध भी लिखे थे। इसी बीच रणथम्भोर के हम्मीरदेव और अलाउद्दीन के बीच लोमहर्षण संघर्ष हो चुका था। यह घटना कुछ वर्षों के भीतर ही भारत का राष्ट्रीय साकायन गयी और उस पर अनेक प्रबन्ध-काव्य लिखे गये। मालवा के परमारों के काल में साहित्य और कलाओं की जो उन्नति हुई थी, उसकी परम्परा भी मध्यदेश को मिली। मालवा में जब परमारों पर सकट आया, तब वे धीरे-धीरे मध्यदेश की ओर बढ़ने लगे। उदयादित्य के समय में ही वे भेलसा के पास उदयपुर में राजधानी ले आए थे। बाद में तो परमारों को करहरा-पिछोर गिर्दे में ही स्थान मिला और इस क्षेत्र में परमारी फैल गयी। महोबा के चन्देलों की राजसभा में प्रबन्ध काव्यों का अत्यन्त शालीन रूप प्रस्तुत किया गया था। जगनिक का उल्लेख पहले हम कर ही चुके हैं। सोमदेव का कथा सारत्सागर सन् १०६३-१०८१ के बीच मध्यदेश में ही लिखा गया था। धर्मदेव के समकालीन त्रिविक्रम भट्ट ने दमयन्ती-कथा लिखी और कीर्तिवर्मन् चन्देल की राजसभा में कृष्ण मिश्र का प्रयोधचन्द्रोदय नाटक लिखा गया। इसी नाटक को केशवदास ने अपनी विज्ञान-गीता का आधार बनाया। दिल्ली में अमीर खुसरो ने फारसी में बहुत प्रौढ़ मसनविया

काल में ग्यालियर द्वारा प्रबन्ध-काव्यों की रचना में दिये गये योगदान पर प्रकाश डालेंगे। सौ सवासौ वर्ष में हिन्दी पर अपनी अमिट छाप छोड़ कर उसे ग्यालियरी भाषा नाम देने में ग्यालियर की पद रचना ने ही कार्य नहीं किया, प्रबन्ध-साहित्य ने भी योग दिया है, यह स्पष्ट है।

तोमर राज्य के संस्थापक वीरसिंह देव (१३६८ ई०) समृत के विद्वान थे। हमने ग्यालियर में ही एक सज्जन के पास वचक का एक संस्कृत ग्रन्थ देखा है। उसी प्रशस्ति से ज्ञात होता है वीरसिंह तोमर कि वह वीरसिंह देव तोमर का लिखा हुआ है। कह नहीं सकते कि वीरसिंह ने स्वयं इस ग्रन्थ को लिखा था अथवा किसी ने उसके नाम से लिख दिया, परन्तु यह स्पष्ट है कि वीरसिंह विद्याव्यसनी था और उसके समय में शास्त्र-चिन्तन और साहित्य सृजन यहाँ चल रहा था।

वीरसिंह के पश्चात् उद्वरणदेव का राज्य हुआ। उनकी साहित्यिक अभिरुचि के विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं। ईसवी सन् १४०० में ग्यालियर की गद्दी पर वीरम अथवा विक्रमदेव तोमर वीरम तोमर बैठा। यह विक्रमदेव साहित्य का बहुत बड़ा — नयचन्द्र सूरि आश्रयदाता था। जैन विद्वान नयचन्द्र सूरि ने उनकी प्रेरणा से ही हम्मीर महाकाव्य संस्कृत में लिखा। नयचन्द्र सूरि ने अपने इस महाकाव्य के अन्त में काव्य-रचना का हेतु यह लिखा है कि एक दिन सभा में तोमर महाराज वीरम ने कहा कि पहले कवियों जैसे काव्यों की रचना आजकल नहीं हो सकती। उनकी इस उक्ति पर एव उनका सकेत पाकर नयचन्द्र सूरि ने यह महाकाव्य लिखा —

काव्य पूर्वकवेन काव्यसदृश कश्चिद्विधाता धुने—
त्युक्ते तोमरवीरमक्षितिपते सामाजिक ससदि।
तदभूचापलकेलिदोलितमना श्रृंगारवीराद्भुत
चक्रे काव्यमिदं हमीरनुपतेनव्य नवैन्दु कवि ॥

वीरम देव को दिल्ली के सुल्तान के सेनापति इकबाल खां से टक्करें हो रही थीं। उस बातावरण में हम्मीरदेव की धीरगाथा ही उसे प्रेरणा दे सकती थी।

वीरम देव स्वयं तो विद्वान और लेखकों के आभयदाता थे ही, उनके मंत्री कुशराज ने भी प्रबन्ध-काव्यों की रचना कराई। कुशराज जैन था।

उसने पद्मनाभ नामक कायस्थ से संस्कृत में 'यशोधर चरित' नामक महाकाव्य लिखवाया। पद्मनाभ ने अपने इस महाकाव्य की प्रशस्ति में लिखा है :—

ज्ञाता श्री कुशराज एव सत्तलक्षमापत्तचूडामणि ।

धीमत्तोभरवीरमस्य विदितो विश्वासपात्रं महान् ॥

धीरमदेव के समय से ही जैन धर्म का ग्वालियर में बहुत अधिक प्रवेश हो गया था। पद्मनाभ के उल्लेख के अनुसार धीरम का महान विश्वासपात्र मंत्री कुशराज जैनमतावलंबी था। इसी ग्रंथ में पद्मनाभ आगे लिखता है :—

मन्त्री मन्त्रविचाराण दास्यमय क्षीणारिषदः क्षणात् ।

क्षोण्यामीक्षसु रक्षण क्षममतिर्जनेन्द्र पूजारत ॥

स्वर्गस्पष्टिममृदिकोऽतिविमलचंचल्यालय कारितो ।

लोकानां हृदयगमो बहुषर्नैष्यद्भ्रमवस्त प्रभो ॥

येनैतत्समकालमेव रुचिर भव्य प काव्यं तया ।

साधु श्रीकुशराजवेन सुधिया कीर्तिश्चिरस्वापरम् ॥

पद्मनाभ को कुशराज का आश्रय था, साथ ही जैन भट्टारक महामुनि गुणकीर्ति का उपदेश प्राप्त था। यह आगे लिखता है :—

उपदेशेन ग्रथोऽयं गुणकीर्तिमहामुने ।

कायस्थ पद्मनाभेन रचित पूर्वसूत्रत ॥

जैन मुनियों और महामुनियों के निकट सम्पर्क ने ग्वालियर को सुदूर गुजरात तक की पिछली छद्-सात शताब्दियों की साहित्य-साधना

के निकट ला दिया। गुप्तों के कान से कन्दर्पपानों के राज्य तक की वैष्णव और शैव परम्परा तो उसे प्राप्त थी ही, मम्भृत जैन सम्पर्क से भी निकट सम्पर्क था। अन्य अपभ्रंश साहित्य में भी घनिष्ट सम्बन्ध हो गया। इ. गरेन्द्रसिंह और कीर्ति सिंह के अगले राज्यों में यह सम्पर्क बहुत अधिक बढ़ गया। ग्वालियर और स्वर्णगिरि (सोनागिर) के जैन मन्दिरों में स्वयम्भू और पुष्पदन्त जैसे महान जैन लेखकों के ग्रंथ आने लगे। श्री राहुन जी का मत है कि नानापुराणनिगमागम आदि के साथ अपने रामचरितमानस के लेखन में गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयम्भू के पदमचरित से भी सृष्टि ली थी। स्वयम्भू रचित इस रामायण की सत्र से प्राचीन प्राप्त प्रति सन् १४६४ ईसवी में ग्वालियर में उतारी गयी थी *। स्वयम्भू के हरिश्चन्द्र पुराण का उद्धार भी ग्वालियर में यश कीर्ति द्वारा किया गया था †। इस प्रकार तोमरकाचीन ग्वालियर अपभ्रंश के महान्तम राम और कृष्ण काव्यों के निकट सम्पर्क में आ गया था।

सन् १४२४ ईसवी में इ. गरेन्द्रसिंह ग्वालियर के अधिपति हुए। इ. गरेन्द्रसिंह ने अपने राज्य की सीमाओं को भी बहुत अधिक विस्तृत किया, साथ ही साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में भी इ. गरेन्द्रसिंह वीरमदेव की परम्परा को उसने बहुत आगे बढ़ाया। हम पहले लिग चुके हैं कि मगीन की डागुर वाणी इन्हीं इ. गरेन्द्रसिंह के आभीरों से निकट सम्पर्क का प्रसाद है। गोस्वामी विष्णुदास के विष्णुपद तथा रुक्मिणीमंगल के गेय पद ध्रुपद के पूर्वाधार के रूप में प्रभावित होने लगे थे।

गेयपद-लेखन के अतिरिक्त हिन्दी प्रबन्धकाव्यों के भी विष्णुदास

* राहुन साकृत्यायन ग्वालियर और हिन्दी बबिता, भारती, अगस्त १९५५, पृष्ठ १६९।

† परमानन्द जैन शास्त्री महाकवि रङ्गू वर्णी-अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ६९८।

पन्द्रहवीं शताब्दी के पृथ्वी के बहुत बड़े रचयिता हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिन्दी में प्रबन्धकाव्य लेखक नाम लेने को भी नहीं मिलते।

यह एक दुर्गन्ध घटना है कि यद्यपि विष्णुदास के ग्रन्थों

गोस्वामी का पता ब्लोज रिपोर्ट में सन १६१० में ही लग गया था,

विष्णुदास परन्तु इनका उल्लेख हिन्दी के किसी साहित्य-इतिहास

में नहीं मिलता। विष्णुदाम ने स्कन्धमंगल के गेय

पत्रों के अतिरिक्त महाभारत कथा, स्वर्गारोहण कथा और मकरध्वज कथा

ग्रन्थ लिखे हैं। इनके तीन ग्रन्थ दत्तिया के राजकीय पुस्तकालय में हैं और

दो समग्र संप्रदाय ग्वालियर के श्री भा० रा० भानेराव जी के संग्रह में

पड़े हैं। विष्णुदाम के सम्बन्ध में कुछ उलटा सीधा उल्लेख मिश्रबन्धु-

पिन्दो में अवश्य मिलता है। यद्यपि विष्णुदाम गायक और कथागायक

मात्र थे, परन्तु समार का उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया था और उस

समय उस भाषा का सूत्रपात कर दिया था जिसमें आगे हिन्दी में अनेक

महाकाव्य लिखे गये। महाभारत कथा में विष्णुदाम लिखते हैं —

बिनमें धर्म बिधे पावडू। बिनमें नारि गेह परचडू ॥

बिनमें गंडु पडाये पाडे। बिनमें खेन ज्वारी डाडे ॥

बिनमें नोच तने उपजाऊ। बिनमें मूत पुराने हारू ॥

बिनमें मागनों जरे जु सार्जे। बिनमें जूझ होय बिन सार्जे ॥

बिनमें रोगी कुपय जो बरई। बिनमें घर हाने रन घरमी ॥

बिनमें राजा मय जु हीनू। बिनमें नटनू बजा बिनु हीनू ॥

बिनमें मन्दिर रावर पास। बिनमें बाज पराई आस। ॥

बिनमें बिद्या कुसित पडाई। बिनमें मुन्दरि पर घर जाई ॥

बिनमें प्रति गति कोन ब्याहू। बिनमें प्रति लोभी नरनाहू ॥

बिनमें घृत हीने जु अयाहू। बिनमें मदो चरे जटारू ॥

बिनमें सोनू लोह चलाये। बिनमें सेव गरे श्रनभाये ॥

बिनमें निरिया पुरिख उदासी। बिनमें मनहि हसे बिन हासी ॥

बिनमें रुख जो नदी बिनारै। बिनमें घर जु चलै अनुसारे ॥

विनसै खेती आरसु गोजे । विनसै पुस्तक पानी भीजे ॥
 विनसै करनु कहि जे कामू । विनसै लोभ योहेर दामू ॥
 विनसै देह जो राचं वेम्पा । विनसै नेह मित्र परदेसा ॥
 विनसै पोखर जामे बाई । विनसै बूढो व्याहे नई ॥
 विनसै कन्या हर हर हसयो । विनसै सुन्दरि परघर बसयो ॥
 विनसै विप्र विन पटकर्मा । विनसै चोर प्रजा सै मर्मा ॥
 विनसै पुत्र जो बाप लडाये । विनसै सेवक करि मन भाये ॥

स्पष्ट है कि यह सूक्ष्म निरीक्षण और प्रयाहमयी भाषा आगे के महाकाव्यों की सभायनाएँ अपने में छिपाए हुए थी । ऐसे ही उद्धरणों ने ग्यालियर के चतुरों की सराइना दक्षिण में यजही द्वारा क्रायी थी । विष्णुदास यह लिखना भूल गये कि यदि उनके वाक्यों का स्मरण न रखा गया तो हिन्दी साहित्य के इतिहास भी विद्रूप हो जायेंगे, फिर तुलसी के मानस की प्रेरणा का मूल दिखाई देगा मलिक मुहम्मद जागसी के कलाम में । यदि राहुल जी के मतानुसार 'श्री शंभुना' में गोस्वामी तुलसीदास के स्वयंभू की रामायण पढ़ने से तात्पर्य है, तब यह भी सम्भव नहीं कि उनके द्वारा विष्णुदास का यह जीवनदर्शन अनदेखा रह गया हो ।

डूंगरेन्द्रसिंह भी धीरमदेव के समान जैन मुनियों के आश्रयदाता थे । उनके समय में पद्मावतीपुरवाल रङ्घू* नामक एक बहुत बड़े अपभ्रंश के लेखक ग्यालियर में रहते थे । उसने जैनमत सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें पद्मचरित और हरिवंश भी हैं ।

रङ्घू रङ्घू-रचित चालीस के लगभग ग्रन्थों का उल्लेख हमें मिला है । रङ्घू का महत्त्व अनेक दृष्टियों से बहुत अधिक है । पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध का यह बहुत बड़ा लेखक है और अपभ्रंश की परम्परा का संभवतः अन्तिम । उसकी रचनाएँ जैनमत

* परमानन्द जैन शास्त्री • महाकवि रङ्घू, वरुण-प्रतिनन्दन-ग्रन्थ, पृष्ठ ३६८ ।

सम्बन्धी होते हुए भी उनमें तत्कालीन इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है और तोमरों के काल का अत्यन्त विशद चित्र सामने आता है। रङ्गू का साहित्य अप्रकाशित है, निश्चिन्तता यही है कि उसे जैनमंडार सुरक्षित रक्के हुए हैं।

रङ्गू ने ग्वालियर के तोमरों का जो वर्णन किया है, उसका उल्लेख यहाँ अनुचित न होगा। रङ्गू ने अपने तीन ग्रन्थ पार्वपुराण, पद्मचरित और सम्यक्त्वगुणनिधान में समकालीन ग्वालियर का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है। पार्वपुराण में उसने रङ्गू का ग्वालियर लिखा है कि गोपाचल उस समय समृद्ध था और जनजीवन सुखशान्ति से पूर्ण था। नागरिक धर्मात्मा, परोपकारी और सज्जन थे। उस समय ग्वालियर का राजा झुंगरसिंह था, जो प्रसिद्ध तोमर कुल में उत्पन्न हुआ था। झुंगरसिंह और उसके पुत्र कीर्तिसिंह या कीर्तिचन्द्र के राज्य में प्रजा में किसी प्रकार की अशान्ति न थी। पिता और पुत्र दोनों ही जैनधर्म में बड़ी आस्था रखते थे। यही कारण है कि उस समय ग्वालियर में चोर, डाकू, दुर्जन, पिशुन तथा नीच मनुष्य दिखाई नहीं देते थे, न कोई दीन-दुखी ही दिखाई देता था। वहाँ चौहट्टों पर सुन्दर बाजार बने थे, जिन पर यण्णजन विविध वस्तुओं का व्यापार करते थे। नगर जिन-मन्दिरों से विभूषित था और श्रावक दान-पूजा में निरत थे। सम्यक्त्वगुणनिधान की प्रशस्ति में रङ्गू ने ग्वालियर की जैनमंडली का सुन्दर वर्णन किया है। वह लिखता है कि यहाँ देव, गुरु और शास्त्र के श्रद्धालु, विनयी, विचक्षण, गर्वरहित तथा धर्मानुरक्त मनुष्य रहते थे। यहाँ श्रावकजन सप्तव्यसनों से रहित द्वादश व्रतों का अनुष्ठान करते थे, जिन-महिमा और महोत्सव करने में प्रवीण थे और जिनसूत्ररूप रसायन को सुनने से तृप्त तथा चैतन्य-गुण-स्वरूप पवित्र आत्मा का अनुभव करते थे। ग्वालियर की नारियों का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि यहाँ नारीगण दृढ़शील से युक्त थीं और परपुरुषों को बान्धव-समान समझती थीं। रङ्गू स्वयं ग्वालियर के

देखने लगे थे। इंगरेन्द्रसिंह के परचात जब वे सिंहासनासोन हुए, तब इंगरेन्द्रसिंह की नीति को उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया। रङ्घू तथा अन्य जैन मंडली उसी प्रकार समादृत रही। रङ्घू कीर्तिसिंह ने अपने ग्रन्थ सम्यक्कर्मासुदी को कीर्तिसिंह के राज्य-काल में पूरा किया। उसकी प्रशस्ति में रङ्घू ने लिखा है कि कीर्तिसिंह तोमर-कुल-कमलों को विकसित करने वाला सूर्य था और दुर्बार शत्रुओं के संग्राम में अतृप्त था तथा अपने पिता इंगरसिंह के समान ही राज्यभार धारण करने में समर्थ था। सामन्तों ने उसे भारी अर्थ समर्पित किया था, उसकी यशस्वी लता लोक में व्याप्त हो रही थी और उस समय वह काचचक्रवर्ती था। इंगरेन्द्रसिंह ने कछवाहों से नरवर छीन लिया था। यह विस्तृत राज्य कीर्तिसिंह को मिला था। परन्तु उसके समय में ही मालवा, जौनपुर और दिल्ली से टक्करें प्रारम्भ होगयी थी।

तोमरों को कछवाहा मदा अपना शत्रु समझने रहे, क्योंकि उनका दाता ग्वालियर और नरवर पर था। परन्तु तोमरों का बुन्देलों और परमारों से बहुत घनिष्ठ संबंध था। जबसे तोमर दिल्ली से आए थे, तभी से उनके विवाह-सम्बंध उनके साथ होने लगे थे।

बुन्देले, परमार पद्मावती का राजा पुण्यपाल परमार इन ग्वालियर के और तोमर तोमरों का भानजा था और सन् १२३१ ई० के आस-पास इस पुण्यपाल का विराह वीरपाल बुन्देले की कन्या

धर्मकुंवरि के साथ हुआ था। कीर्तिसिंह तोमर ने जौनपुर और दिल्ली के भगड़े में जौनपुर का पक्ष लिया और हुसैनशाह शर्की की सहायता की। परिणाम यह हुआ कि सन् १४७८ में बहलोल लोदी ने कीर्तिसिंह पर आक्रमण कर दिया। उस समय कीर्तिसिंह तोमर की सहायता गढ़कुंडार के मलखानसिंह बुन्देला ने की थी। वह तोमरों की ओर से बहलोल से लड़ा था। आगे जब रत्नप्रतापसिंह बुन्देला अपनी राजधानी ओड़िया ले आए, तब भी वे तोमरों का साथ देकर सिकंदर और इब्राहीम लोदी से

लडते रहे। जन लोदियों ने नरहर पर गृद्धदृष्टि डाली और पद्मानती (पनाया) में तोमरों के निरुद्ध किनेयन्दी की तन रुद्रप्रतापसिंह बुन्देला ने अपने पुत्र चन्द्रहास को कहकरा म जमा दिया, तानि वह लोदिया को दुख देता रहे। यह कहकरा कर्ण परमार ने लगभग सन् १०५० ई० म बसाया था।

कीर्तिसिंह तोमर यद्यपि जैन मुनियों को आश्रय देते थे, परन्तु वे जैन नहीं थे। इनके राज्यकाल म प्रसिद्ध पौराणिक पंडित त्रिविन्म मिश्र ग्वालियर आगये थे। इम मिश्र परिवार का तोमरों से सम्बन्ध दिल्ली से ही था। इनके त्रिपय में हम आगे लिरंगे।

त्रिविन्म मिश्र इन्हीं कीर्तिसिंह का पुत्र भानुसिंह था, जो कृष्ण का परम भक्त था। अतएव रङ्गू जन ग्वालियर को नितान्त जैन-पुरी के रूप में चित्रित करता है, तन उसके कथन को साध्यानी से देखना होगा। सभन्त कीर्तिसिंह के राज्यकाल में ही ग्वालियर में एक और प्रसिद्ध मिश्र परिवार आगया था, जिसके वश में आगे वीरसिंह देव बुन्देला की राजसभा में वीरभिरोदय जैसा व्यवहार-ग्रथ लिखने वाले मित्र मिश्र हुए।

सन् १४८१ में कल्याणसिंह या कल्याणमल्ल तोमर गद्दी पर बैठा। कामशास्त्र का ग्रन्थ अनगरग बहुत प्रसिद्ध है। कल्याणसिंह उसके मराठी पय अंग्रेजी के अनुवाद भी प्रकाशित और अतएव हुए हैं। श्री भा० रा० भालेराव ने यह सिद्ध किया है* कि यह अनगरग इन्हीं कल्याणमल्ल ने लिखा था। हमारा विचार है कि यह ग्रन्थ किसी अन्य व्यक्ति ने कल्याणमल्ल के नाम से लिख दिया है। अन्यथा उसम इस प्रकार के उल्लेख न होते —
अस्यैव कौतुकनिमित्तमनगरग-
ग्रथ विलासिजन-वत्सलभमातनोति।

* भा० रा० भालेराव कल्याणमल्ल और उनका अनगरग, भारती, प्रवृद्धर १९५५, पृष्ठ २६२।

श्रीमन्महानविरसोपनलाविदग्ध

कन्याणमल्ल इति भूप-मुनिर्यशस्वी ॥

इस ग्रन्थ में किसी लोदी वशावतस अहमद नृपति के वशाज लाड रस का भी उल्लेख है। ज्ञात यह होता है कि इ गरेन्द्रसिंह एवं कीर्तिसिंह के वैभव ने कन्याणमल्ल को शिथिल कर दिया था और वे लोदियों से सन्धि परके आनन्द विलास के अपने राज्य के सात वर्ष (सन् १४७६-१४८६) चैन से बिता सके। कन्याणमल्ल वे समय में कोई बड़ा सघर्ष पड़ोसी सुल्तानों से हुआ हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता।

मानसिंह तोमर मध्यकाल के अत्यन्त प्रतापी राजपुरुषों में गणनीय व्यक्ति है। अपने राज्यकाल के प्रारम्भ (सन् १४८७) से अपनी मृत्यु (सन् १५१६ ई०) तक उसकी तलवार को चैन न मिला। उसने लोदियों से सधि रखने का प्रयास किया, परन्तु उसका राजदूत मानसिंह तोमर निहालसिंह उलटा भगड़ा बड़ा आया। भगड़े की जड़ थी ही। लोहार का सय्यद रस शेरवानी और घौलपुर के विनायक देव लोदियों से उस्त होकर मानसिंह की ही शरण में गालियर आ जाते थे। मानसिंह को परिणामस्वरूप अपने समस्त राज्यकाल में लोदियों से प्रचल टक्कर लेनी पड़ी। ऐसे विपन्न काल में उसने संगीत, साहित्य, स्थापत्य एवं चित्रकला को प्रोत्साहन देने का समय निकाला और प्रत्येक क्षेत्र में अपूर्व मान स्थापित किये। मानसिंह-कालीन संगीत तथा गेय पदों के सम्बन्ध में हम पहले विस्तार से लिख चुके हैं। मानसिंह द्वारा पोषित कलाएँ इस पुस्तक के विवेचन की सीमा से बाहर हैं। हम यहाँ मानसिंह तोमर-कालीन ग्रन्थ साहित्य लिखने वाले लेखकों पर तथा अन्य विद्वानों के विषय में ही सक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि तोमर-कालीन ग्रन्थ और ग्रन्थकारों की खोज अभी पूर्ण नहीं हुई है। अभी जो कुछ ज्ञात हो सका है उससे ही सतोष करना पड़ेगा। परन्तु यह इतना अवश्य है कि

सोलहवीं शताब्दी के प्रबन्ध साहित्य की उचित प्रष्ट भूमि उसके आधार पर स्पष्ट दिखाई देती है।

अभी तक के ज्ञात प्रबन्धकाव्य लेखकों में इ गरेन्द्रमिह-काचीन विष्णुदास के बाद अयोध्या निवासी मानिक कवि के अस्तित्व का पता चलता है। इसने सन् १४८६ ई० में चैतालपन्चीसी की कथा पद्य-बद्ध

लिखी थी। उसके कुछ अंश ही हिन्दी की हस्तलिखित

मानिक कवि ग्रंथों के सोजनिघरण (सन् १६०१-०४) में प्राप्त हो सके हैं। मूलग्रन्थ की प्रतिलिपि की प्राप्ति का हमारा प्रयत्न

सफल न हो सका। परन्तु जो अंश अन्त में हमने परिशिष्ट में सोज विवरण से उद्धृत किये हैं, उनसे मानिक कवि के निवास स्थान, ग्रंथ की रचना का समय तथा कुछ अन्य मनोरंजन घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। मानिक कवि अयोध्या का निवासी कायस्थ था। उसके पूर्वज भी कवि थे। वह ग्यालियर आया और मानसिंह के सिपई रोमल से मिला रोमल उसे राना के पास ले गया, जहाँ उसे कोई अनृप कथा कहने का आदेश मिला। इस आदेश के पाचन में चैतालपन्चीसी की कथा दोहा-चौपाईयों में लिखी गयी। राननीति में जो तोमर जौनपुर के शर्की, लाहौर के खान, धौलपुर के राना को आश्रय देते थे, वे दूर-दूर के गुणी एवं कवियों को भी आश्रय देते थे। मानिक की भाषा अथवा उसकी कवित्वशक्ति के विषय में प्राप्त उद्धरणों के आधार पर कुछ लिख सकना सम्भव नहीं, परन्तु उसकी भाषा यह अमर्य प्रकट करती है कि अवध में भी उस काल में मान्य काव्यभाषा मध्यदेश की भाषा ही थी। जब अयोध्या के कवि इसमें काव्यरचना करते थे, तब उसमें अवध के कुछ स्थानीय प्रयोग आना स्वाभाविक था।

सन् १५०० ईसवी का धेघनाथरुत गीता का पद्यानुवाद हमें नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुग्रह से संपूर्ण प्राप्त हो गया है। यह ग्यालियर का तिथियुक्त एवं संपूर्ण प्रथम प्राप्तग्रन्थ है। इस अनुवाद में धेघनाथ ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। केवल उसके विषय में यह

ज्ञात होता है कि वह किसी रामदास का शिष्य था । यह गीता का अनुवाद उसने भानुसिंह के आदेश पर किया था । यह धेननाथ और भानुसिंह तोमर राना कीर्तिसिंह का पुत्र था और मानसिंह भानुसिंह का अत्यन्त विश्वासपात्र था । ज्ञात यह होता है कि तोमरों में बड़े रानकुमार को ही गद्दी देने की प्रथा नहीं थी । वीरसिंह तोमर के बाद तिन उद्धरणदेव का राज्य हुआ, वे वीर सिंह के भाई थे । वीरम या त्रिक्रम तोमर उद्धरणदेव के कौन थे, यह ज्ञात नहीं, परन्तु उनके घाट जो डू गरसिंह गद्दी पर बैठे, वे गणपति तोमर के पुत्र थे । यह गणपति वीरम के कौन थे, यह ज्ञान नहीं होता । कीर्तिसिंह अग्रश्य डू गरन्द्र सिंह के पुत्र थे । कल्याणमल्ल कीर्तिसिंह के कौन थे तथा मानसिंह का कल्याणमल्ल से क्या नाता था, यह भी ज्ञात नहीं । कीर्तिसिंह के पुत्र थे भानुसिंह मानसिंह के कौन थे, यह धेननाथ ने नहीं लिखा, केवल यह लिखा है—‘वीरसिंह नृपति का पुत्र’ । परन्तु यह सन विशुद्ध इतिहास का विषय है । यहाँ तो हमारा सम्बन्ध इस बात से है कि इन भानुसिंह ने धेननाथ से कहा कि इस नाशवान ससार में केवल धृष्ट की भक्ति ही श्रेयस्कर है, अतएव वह उसे गीता का ज्ञान सुनावे । उसके आदेश के पानन में धेननाथ ने यह गीता का अनुवाद किया । इस अनुवाद के कुछ अंश को हम अन्त में परिशिष्ट में दे रहे हैं । यह गीता का अक्षरशः अनुवाद न होकर भावानुवाद मात्र है ।

मानिक आर धेननाथ की रचनाओं से तोमरों की एक मनोरञ्जक साहित्यिक प्रथा पर प्रकाश पड़ता है जो अन्यत्र कहीं काव्य रचना के लिए बड़ा कठिनाई नहीं मिलती । मानिक ने लिखा है —
 गड ग्वालीयर घाटु प्रति भली । मानुमिष तोवरु जा यली ॥
 सघई खमल बीरा लीया । मानिक कवि कर जोरें दीयो ॥
 माहि सुनावहु क्या अनूप । ज्या बतात किए बहुरूप ॥

मानसिंह से बीडा लेकर मिंघई रैमल ने आदर के साथ उसे मानिक कवि को दिया । इसी प्रकार धेननाथ ने लिखा है —

तिहि तम्बोर धंघु कहूँ दया ।

अति हित कर सो पूछत ठयो ॥

युद्धों के लिए अथवा सकटपूर्ण कार्यों के संपादनार्थ बीड़ा नेने के प्रसंग तो बहुत सुने गये हैं, परन्तु काव्य रचना के लिए बीड़ा या ताम्बूल लेने की प्रथा इन मानसिककालीन कर्मियों में ही मिली है, मानो भारतीय साहित्य की भागी समृद्धि के लिए समर्थ आधारभूमि प्रस्तुत करने की इच्छा उस काल के इन सांस्कृतिक निर्माताओं के हृदय में युद्धकालीन सकट की तीस्ता के साथ हिलोरें ल रही थी और साहित्य-सृजन के लिए इस प्रकार के बीड़े लिये णव दिये जा रहे थे ।

कवि एवं संगीतज्ञों की मानसभा की भाँकी हमने देख ली । शूरवीर और शिल्पियों का उल्लेख यहाँ अप्रासंगिक होगा । यहाँ मानसिक की हम उन विद्वानों का उल्लेख करना उचित समझते हैं विद्वत्सभा जिनसे उस काल की विचारधारा प्रभावित होती थी ।

ऊपर हम केशवदास के पूर्वज शिरोमणि मिश्र एवं हरिनाथ का उल्लेख कर आए हैं । इनके द्वारा शास्त्रीय पाण्डित्य का प्रसाद ग्वालियर को मिला था । दिल्ली के तोमरों से लेकर अलाउद्दीन दो मिश्र परिवार लिलजी और उसके बाद ग्वालियर के तोमरों तक यह सनाढ्य परिवार किस प्रसार आया और किस प्रकार यह ग्वालियर से ओडछा पहुँचा इसका विवरण केशवदास ने कविप्रिया में दिया है —

ब्रह्मा जू के चित तैं, प्रगट भये सनकादि ।

उपज तिनके चित तैं, सब सनौदिया आदि ॥

परशुराम भृगुन द तब उत्तम विप्र विचारि ।

दये बहत्तर ग्राम तिन, तिनके पायें पछारि ॥

जग पावन बैकुंठपति, रामचंद्र यह नाम ।

मधुरा मण्डल में दिये, तिहें सात सो ग्राम ॥

सोमवंश यदुकुल-कलस, त्रिभुवन-पाल नरेश ।
 फेरि दये कलिकाल पुर, तेई तिन्हें सुदेस ॥
 कुम्भवार उईसकुल, प्रगटे तिनके वस ।
 तिनके देवानन्द सुत, उपजे कुल भवतंस ॥
 तिनके सुत जयदेव जग, थापे पृथ्वीराज ।
 तिनके दिनकर सुकुल सुत, प्रगटे पण्डितराज ॥
 दिल्लीपति अलाउद्दी, कीन्ही कृपा अपार ।
 तीरथ गया समेत जिन, अकर करे बहुवार ॥
 गया गदाधर सुठ भये, तिनके आनंदकन्द ।
 जयानन्द तिनके भये, विद्यामृत जगबन्द ॥
 भये त्रिविक्रम मिश्र तब, तिनके पण्डितराय ।
 गोपाचलगढ दुर्गपति तिनके पूजे पाय ॥

सतयुग के परशुराम भार्गव अथवा त्रेता के रामचन्द्र ने केशव के पूर्वजों के लिए जो कुद्द किया, वह हमारी सीमा के बाहर है। 'सोमवंश-यदुकुल-कलस त्रिभुवन पाल' अवश्य दिल्ली के तोमर राजा थे। उनके द्वारा मथुरा-मंडल में सात सौ ग्राम केशव के पूर्वजों को दिये गये थे। पृथ्वीराज चौहान की भी इन पर कृपा रही। जयदेव पंडित को चौहान पृथ्वीराज द्वारा वृत्ति मिली। दिनकर पंडितराज का मान अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। आखिर त्रिविक्रम मिश्र को डूँगरेन्द्रसिंह अथवा कीर्तिसिंह तोमर के दरबार में स्थान प्राप्त हुआ। पीछे हम त्रिविक्रम मिश्र से हरिनाथ तक का उद्धरण* दे चुके हैं। तोमरों के प्रताप के अस्त होने पर आगे—

पुन भये हरिनाथ के, वृष्णदत्त गृभ वेप ।
 सभा साह मगधाम की, जीती गद्दी अनेप ॥
 तिनको वृत्ति पुराण की, दीन्ही राजा खद ।
 तिनके काशीनाथ सुत, सोभे बुद्धि-समुद्र ॥

* पीछे पृष्ठ ६७ देखिए ।

जिनको मधुकरसाह नृप, बहुत कर्यो सनमान ।
 तिनके सुत बलभद्र सुम, प्रगटे बुद्धि-निधान ॥
 बालहि तैं मधुसाह नृप, जिनपै सुनै पुरान ।
 तिनके सोदर द्वै भये, केशवदास, कल्याण ॥

इस प्रकार इनका यह परिवार चेतयातीर पर ओढ़छा में पहुँचा । संचेप में यही प्रवाह है हिन्दी के विकास का । मध्यदेश की यह भाषा इसी कालचक्र से इसी मार्ग पर दिल्ली से ग्वालियर होती हुई ओढ़छा पहुँच कर पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त हुई ।

वीरमित्रोदय और आनन्दघन चम्पू के रचयिता मित्र मिश्र के पूर्वज भी ग्वालियर से ओढ़छा गये थे, यह उल्लेख हम पहले कर चुके हैं ।

हमने अपनी पुस्तक 'मानसिंह और मानकुतूहल' में यह लिखा था कि मानसिंह अपनी राजसभा में मथुरा के विजयराम मथुरा के चतुर्वेदी को लाए थे । परन्तु वे विजयराम को नहीं, उनके सूर्यज कल्याणकर को ग्वालियर लाए थे । गोविन्ददास ने अपने वैष्णवप्रपत्तिवैभव में लिखा है:—

धनाचार आचार युत, साधु प्रसाधहु होई ।
 प्रजानी ज्ञानी सुभुवि, मम सनु माधुर जोई ॥
 यह लखि लाए मान नृप, मथुरा ते करि प्रीति ।
 दियो बासु गिरि उपरि लखि, वेद सुमृत ऋषि नीति ॥
 वर्षा ऋतु भरना विविध नृत्यत मत्त मयूर ।
 विगत पक रह भूमि जहँ, स्वच्छ शिला बहु पूर ॥
 राजत वापी कूप बहु, उपवन सुम आराम ।
 मन्दिर सुन्दर नृप सदृश, पटऋतु के विश्राम ॥

† यह मूल हस्तलिखित ग्रन्थ इसी विद्वान परिवार के वंशज श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी 'श्रीधर' के पास है ।

श्री कल्याणकर पुत्र पुनि, श्रीमन कंठ सुवेग ।
 तिनसुत गोवर्धन विदित, पुनि कुलमनि विप्रेश ॥
 बिजयराम सुत खड्गगर्मान, उत्तम नाम प्रकाश ।
 विरच्यो पारम स्वधर्म लेखि, वेद सुमृत इतिहास ॥
 प्रकृति पुरुष दोउ पर मपर, बहो विष्णु की देह ।
 जाते वैष्णव धर्म बिनु, नहीं अन्य नर एह ॥
 रुद्र मिथुन वसु चन्द्र बुध शुक्ल सप्तमी लेख ।
 आवण रवि पूरण भई, गत नक्षत्र विज्ञेय ॥
 तुर्य तुर्य वसु चन्द्र कवि, कुम्भकरां तम पक्ष ।
 अनुराधा तिथि सप्तमी, जन्मनाथ मुनि स्वक्ष ॥

जो चतुर्वेदी मानसिंह द्वारा ग्वालियर में लाए गये, उनका एक पुत्र लोदियों से लड़ता हुआ मारा गया और उनकी पत्नी शंकरपुर में सती हुई तथा अभी भी उस सती का स्थान वहाँ है । अतः ये सन् १५०० के पूर्व ग्वालियर आ गये होंगे । गोविन्ददास ने यह ग्रन्थ सन् १७६३ में पूरा किया और उनके और कल्याणकर के बीच चार पीढ़ियाँ इस उद्धारण में हैं । मथुरा का यह चतुर्वेदी परिवार मानसिंह द्वारा सादर ग्वालियर लाया गया और यहाँ से इटागा चला गया ।

मानसिंह के पूर्व नयचन्द्रमूरि, यशकीर्ति, गुणकीर्ति, रङ्गधू, विष्णुदास, त्रिविक्रम मिश्र, पद्मनाभ, तथा मानसिंह के समय में रामदास, धेघनाथ, शिरोमणि मिश्र, हरिनाथ, मित्र मिश्र और गोविन्ददास के पूर्वज तथा अनेक अज्ञात लेखक एक ऐसे युग का निर्माण कर गये हैं जिसका इतिहास हमें यद्यपि आज अत्यन्त अस्पष्ट रूप में ही ज्ञान है, परन्तु जो हमें आज भी इतना आलोक्य अवश्य दे रहा है कि हम उस आधार को समझ सकें जिसके कारण आगे अनेक शताब्दियों तक हिन्दी का नाम ग्वालियरी भाषा रहा । जायसी, तुलसी और केशव के प्रबन्धकाव्य अचानक उद्भूत परम्परा-रहित रचनाएँ नहीं हैं, उनके पीछे ग्वालियर की एक-दो शताब्दियों की शब्द-साधना का और स्वयंभू से लेकर तोमरों के

राज्यकाल के अन्त तक की साहित्य-साधना का प्रसाद है। इन प्रबन्ध-काव्यों को पल्लवित और पुष्पित करने वाली सामग्री की खोज वहीं दिल्ली और नर्मदा के बीच अथवा और भी छोटे क्षेत्र चम्पल और बेतवा के बीच की जाने पर ही वास्तविकता हाथ आ सकेगी।

अविच्छिन्न परम्परा

तोमरों के परचात भी ग्वालियर ने अविच्छिन्न रूप से हिन्दी के रूप निर्माण और उसकी समृद्धि में अपना योगदान किया। ग्वालियर और बुन्देलखंड मदा अत्यन्त प्रतिभाशाली साहित्यकारों को जन्म देते रहे हैं। महाकवि केशवदाम और बिहारीलाल जैसों की तो बात ही अलग है, वे अपनी ओर बरबस ध्यान खींच ही लेते हैं। इनके अतिरिक्त भी यहाँ अनेक ऐसे रससिद्ध कवि हुए हैं जिनके कारण हिन्दी का मस्तक गौरव से ऊँचा हुआ है।

ओड़छा तो ग्वालियर के तोमरों के परचात साहित्य का केन्द्र ही बन गया था। वहाँ के राजा मधुकरशाह और छत्रसाल अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के कवि थे और कवियों के आश्रयदाता थे। भूपण को यहाँ पर ही चर्कित होकर कहना पड़ा था “शिवा को सराहूँ
ओड़छा कै सराहूँ छत्रसाल को”। महाराज छत्रसाल बुन्देला कभी-कभी पत्रव्यवहार तक कविता में करते थे।

अक्षरअनन्य से जब उन्होंने मिलने की इच्छा प्रकट की, तो उस अलमस्त फकीर ने उनसे कुछ शंकाओं के उत्तर माँगे। अक्षरअनन्य ने लिखा :—

धर्म की टेक तुम्हारे बंधी नूप दूसरि बात कहै दुख पावत ।
टेक न राखत हैं हम काहु की जैसे को तँसो प्रमाण बतावत ॥
मानै कोऊ (हु) भली या बुरी नहि आसरो काहु को चित्त में त्यावत ।
टेक विवेक तैं बीच बडो हमको किहि कारण राज बुलावत ॥ १ ॥
जो धरिए हठ टेक उपासन ती चरचा में (पुनि) चित्त न दीजे ।
जो चरचा में राखिए चित्त ती ज्ञान विषे हठ टेक न कीजे ॥
जो भरिए उर ज्ञान विचार ती अक्षर सार क्रिया गुण तीजे ।
अक्षर में क्षर है क्षर है क्षर अक्षर अक्षरातीत बहीजे ॥ २ ॥

प्राणी सब क्षर रूप बहावत अक्षर ब्रह्म को नाम प्रमानी ।
 निंदत स्वप्न सुषुप्ती जागृति ब्रह्म तुरीय दशा ठहरानी ॥
 क्या तिहि में सुपनो ब्रह्म भासति छत्र नरेस विचक्षण जानी ।
 अक्षर है कि अनाक्षर है हमको लिखि भेजवी एक जबानी ॥ ३ ॥
 छत्र नरेस विचित्र महा अरु सगति धामी बडे बडे जानी ।
 भान अखंड स्वरूप की राखत भापत पूरण ब्रह्म भ्रमानी ॥
 क्यों शिशुपाल की ज्योति गई उततें फिर बान्ह में घाय समानी ।
 खंडित है कि अखंडित है हमको लिखि भेजवी एक जबानी ॥ ४ ॥
 नारि तें हेत नही नर रूप नही नर तें पुन नारि बखानी ।
 जाति नही पलटें सुपन मरेहु तें भूत चुरैल बखानी ॥
 क्यों सखियाँ निज घाम की राजि भई नर रूप सो जाति हिरानी ।
 वेद सही विघो धाद सही हमको लिखि भेजवी एक जबानी ॥ ५ ॥
 जाति नही पलटें नर नारि की क्यों सखियाँ नर रूप बखानी ।
 जो नर रूप भयो तो भयो पुरुषोत्तम सो ऋतु वंसे वे मानी ॥
 जो पुष्पोत्तम सो ऋतु होय तो इन कित नारिन के रस सानी ।
 यह द्विविधा में प्रमाण नही हमको लिखि भेजवी एक जबानी ॥ ६ ॥

इन शंकाओं का समाधान महाराज छत्रमाल ने यविता में ही किया :—

दूर करहु द्विविधा दिल सो अरु ब्रह्म स्वरूप को रूप बखानी ।
 जागृति सुप्ति सुषुप्ति हु वे तजि को तुरिया उनको पहिचानी ॥
 तीनहु श्रेष्ठ कहे सब वेद सो पूर्वं ऋषी हमहु ठहरानी ।
 कारण ज्यो भस्मासुर तारण कामिति सो प्रभु आप दिखानो ॥ १ ॥
 वाद भयो पुरुषोत्तम सो अरु नेह बढावन का उर धानी ।
 ब्रह्म प्रताप तें यो पलटें तनु ज्यो पलटें सब रग में पानी ॥
 जो नर नारि कहै हमको अजहूँ तिनकी मति जाति हिरानी ।
 भूत चुरैल अहैं सब भूठ महा हमसो सुन लीजिए एक जबानी ॥ २ ॥

एक समय पतिनी पति सो हठ पृथी यही निज धाम की बानी ।
 कही नहीं करि देन कही नए सोरह अश कला के निधानी ॥
 इत तें शिशुपाल की ज्योति गई उत तें फिर कृष्ण में आनि रामानी ।
 खडित ऐसे ध्वजित है हम सो सुनि लीनिए एक जबानी ॥ ३ ॥
 राखत है हम टेक उपासन बात यथारथ वेद बखानी ।
 पीवत है चरचा करि प्रमृत बात विलासन के रस सानी ॥

छत्रसाल का कृष्णभक्ति का रूप दूसरा ही था। वे कृष्णभक्त थे अवश्य, परन्तु उनका दुष्टदलन रूप ही उन्हें अधिक आकर्षित करता था। वे कृष्ण के इसी रूप पर अनुरक्त थे :—

तुम धनश्याम जन याचक मयूरगण तुम पयोद स्वाती हम चातक तुम्हारे हैं ।
 तुम हो कृष्णचन्द्र मेरे भोचन चकोर तुम जग तारे हम छतारे कहि उचारे हैं ॥
 भीत मित्र जाके तुम चक्रवाक राखे कर वज्रवसुधा के गोप गोपी जीववारे हैं ।
 तुम गिरधारी हम तुम्हारे व्रतधारी तुम दनुज प्रहारे हम गवन प्रहारे हैं ॥

जब बुन्देलों पर मुगलों ने भयंकर आक्रमण किया, तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को केवल एक दोहा लिख कर भेजा था :—

जो गति ग्राह गजेन्द्र की सो गति भई है आय ।

बाजी जात बुन्देल की राखो बाजी राय ॥

इस दोहे ने क्या काम किया था, यह इतिहास जानता है। बुन्देलों के आश्रय में जिस विशाल साहित्य का निर्माण हुआ, उसकी विस्तृत सारिणी देना यहाँ अभीष्ट नहीं। यहाँ केवल गोरेलाल के छत्रप्रकाश का उल्लेख हम इस आशय से करते हैं कि हिन्दी में

इतिहास-काव्य इतिहास-लेखन का जो नितान्त अभाव देखते हैं, वे

— गोरेलाल इस ग्रन्थ को देखें और साथ ही केशवदास के ग्रन्थों का श्रद्धापूर्वक मनन करें। इस काल का वास्तविक

इतिहास इन बुन्देल कवियों की रचनाओं में भरा मिलेगा।

ग्वालियर में भी इसी श्रेणी का एक और इतिहासकार हुआ है। सन् १६८५ में खड़गसेन सनाढ्य ने ग्वालियरनामा अथवा गोपाचल

आर्यान् लिखा था। हमारे वयोवृद्ध मित्र श्री भा रा० भानेराव इसे प्रकाशित कर रहे हैं। इस ग्रन्थ में खडगसेन ने खडगसेन ग्वालियर गढ़ के निर्माणकाल में अपने समकालीन चान्शाह शाहजहाँ तक के समय का सुन्दर और प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। अतरी निरामी गुलाब कवि का करहिया का रायसा*, जोगीदास का दलपतराय रायसा, त्रिसुनेम का सत्रजीत रायसा, श्रीधर का पारीद्धत रायसा प्रधान आनन्दसिंह कुडरा का बाबाडट रायसा, कल्याणसिंह कुडरा का मामी का रायसा†, जदुनाथ का खडेराय रायसा‡ तथा इसी प्रकार के अनेक ग्रन्थ त कालीन इतिहास के प्रामाणिक काव्य ग्रन्थ हैं।

इस काल में ग्वालियर और बुन्देलखण्ड अपने इन काव्य और इतिहास ग्रन्थों के अतिरिक्त रीति-ग्रन्थों की रचना में भारत प्रियान हुआ था। न जाने किस लहर में आचार्य शुक्ल॥ ने यह लिख दिया "रीति ग्रन्थों का विकास अधिकतर अवध में हुआ।" आचार्य रीति-ग्रन्थ शुक्ल के विचार में यह लिखते समय संभवतः प्रतापगढ़ के भिखारीदास अथवा अन्य कोई दो एक करि रहे होंगे। सन् १८६८ में 'हिततरंगिणी' लिखने वाले कृपाराम, ओड़छे के बलभद्र मिश्र, रसिकप्रिया और कविप्रिया के प्रणेता केशवदास, मारवाड़ के महाराज जसवंतसिंह, ग्वालियर के विहारीलाल चौधरी राज्य के

* उपेन्द्रराव शर्मा करहिया का रायसा नागरी प्रचारिणी पत्रिका सन् १९८६ पृष्ठ २७१।

† हरिमोहनलाल श्रीवास्तव बुन्देलखण्ड के वैभव ग्रन्थ, विध्य भारती मई १९५५ पृष्ठ २१।

‡ यह मूल ग्रन्थ ग्वालियर के सरदार आनंदराव भाऊ साहब फालके के संग्रह में है।

॥ रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ २६५।

आश्रित मतिराम, छत्रपाल से समाहित भूषण, मम्मट के काव्यप्रकाश के अनुवादक मथुरा के कुलपति मिश्र, इत्यादि के देव जैसे अनेक महान् रीति-कवियों की ओर भी यदि आचार्य का ध्यान होता तो वे यह कथन कदापि न करते।

रस-रीति की शिक्षा मध्यकाल में कहाँ से ली जाती थी इसके उदाहरण के लिए हम ग्वालियर के महाकविराय सुन्दरदास का उल्लेख करेंगे। ईसवी सन् १६३१ में सुन्दरकवि ने सुन्दरशृंगार लिखा। इसकी अनेक प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। ई० सन् १६७८ में सुन्दरदास इसकी माँग माहू में हुई और वहाँ रामदास और ताराचन्द के पठनार्थ भट्ट यादव ने उसकी प्रति तैयार की। करौली के सेवाराम ने भी उसकी प्रतिलिपि की*। परन्तु यह सब मध्यदेश के आस-पास के उदाहरण हैं। सुदूर कच्छ में इस ग्रन्थ की टीका लिखी गयी। कच्छ के महाराव लखपत ने मध्यदेश की टकसाली हिन्दी सिखाने के लिए एक विद्यालय खोला था जिसमें कच्छ का लखपत मारवाड़, गुजरात आदि प्रदेशों से शिक्षार्थी जाते थे। वहाँ रस-रीति के अध्ययन के लिए महाकविराय सुन्दर का सुन्दरशृंगार पढ़ाया जाता था। लखपत ने वनकजुशाल से उसकी टीका भी लिखवाई थी। श्री भा० रा० भालेराव से हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि इन्हीं लखपत ने केशवदास की रसिकप्रिया की टीका भी करवाई थी जो उनके संग्रह में है। लखपत का यह कार्य तो यही कहता है कि उसके प्रदेश में ग्वालियरी हिन्दी—बुन्देलखण्ड की भाषा—ही टकसाली समझी जाती थी और रीति-ग्रन्थों के विकास का भी यहीं का रूप प्रामाणिक माना जाता था।

* ये प्रतियाँ लेखक के संग्रह में हैं।

† अमरचन्द नाहटा सुन्दरशृंगार की भाषा, भारती, अगस्त १९५५, पृष्ठ ३१२।

इस पुस्तक में प्रसंग भाषा के नाम का है। जैसा हम ऊपर अनेक बार लिख चुके हैं मध्यदेशीय भाषा के लिए प्रयुक्त व्रजभाषा नाम से उसके रूप का सम्बन्ध नहीं। उसके रूप का निर्माण व्रजमंडल में नहीं हुआ, बुन्देलखण्ड में हुआ है और उसके विकास में काव्यभाषा समस्त भारत ने योग दिया है। व्रजभाषा इस काव्य-का रूप भाषा का केवल रुढ़िगत नाममात्र है। उस नाम के सहारे मध्यदेशीय काव्यभाषा का व्रज की सीमा की धोली तक अर्थ निकालना केवल भ्रम में पड़ना है। हम यहाँ अवध के रीति-ग्रन्थकार भिखारीदास का प्रमाण देना उचित समझते हैं। इस काव्यभाषा के विषय में उसने स्पष्ट लिखा है :—

मूर, केसव, मदन, बिहारी, कालिदास, ब्रह्म,
चिन्तामणि, मतिराम, भूपन सु जानिए ।
लीलाधर, सेनापति, निपट, नेवाज, निग्मा,
नीलकण्ठ, मिथ सुखदेव, देव मानिए ॥
आलम, रहीम, रसखान, सुन्दरादिक,
अनेकन सुमति भए कहाँ लो बखानिए ।
व्रजभाषा हेत व्रजवास ही न अनुमानो,
ऐमे ऐसे कविन की बानी हू सो जानिए ॥

इन सब कवियों के नाम-श्राम सर्वविदित हैं। इनमें से कितने वार्त्ता के व्रज में रहे-यसे हैं, इस पर विचार करने से हमारा निवेदन स्पष्ट हो जाता है। भिखारीदास ने ही इसे और भी स्पष्ट कर दिया है। व्रजभाषा केवल व्रजग्राम तक ही सीमित है ही नहीं, उसके रूप भी अत्यन्त व्यापक हैं :—

व्रजभाषा भाषा रचिर कहैं सुमति सब कोइ ।
मिलै सस्कृत पारस्यो, पै अति प्रगट जु होइ ॥
व्रज, मागधी मिलै अमर नाग यवन भाषानि ।
सहज पारसी हू मिलै, पट विधि कहत बखानि ॥

यह सब तथ्य हमने बीसवीं शताब्दी के पूर्व के ही प्रस्तुत किये हैं। हिन्दी के निर्माण में इतना बड़ा योग देने वाला यह प्रदेश केवल एक नाम के भ्रम के कारण अपने प्राप्य गौरव से वंचित होगया। महाप्रभु और गुसाईं जी महाराज के अभिशाप से अभिशाप्त सविधान की इस प्रदेश की इस देश को इतनी बड़ी देन, मध्यदेश की हिन्दी भाषा - हिन्दी - के निर्माणकार्य को आज के इतिहासज्ञ ने भुला दिया। परन्तु यह बात तो पाँच-छह सौ वर्ष पुरानी है। अभी पन्द्रह-बीस वर्ष में ही क्या कुछ नहीं भुलाया गया। क्या आज इस बात पर कोई एकाएक विश्वास करेगा कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठित 'राजभाषा' हिन्दी का रूप-निर्माण भी इसी गोपाचल की छाया में हुआ है? परन्तु यह है सत्य कि संविधान की हिन्दी बीसवीं शताब्दी की ग्वालयरी हिन्दी है। 'राजभाषा' शब्द का प्रयोग यहाँ जानबूझ कर किया गया है। लोक-भाषा के रूप में तो उसका निर्माण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से ही हो रहा था, अथवा और भी पहले दक्खिन में हो चला था, परन्तु राजनियमों और शासनतंत्र में व्यवहृत राजभाषा के रूप का चर्चा ही यहाँ अभिप्रेत है। सन् १९४० ई० में जब हिन्दी के भारत की स्वीकृत राष्ट्रभाषा बनने की कल्पना एक सुदूर स्वप्न मात्र थी, तब गोपाचल की छाया में बैठ कर पैंतीस लाख जनसमूह पर प्रभाव डालने वाले राजनियम इस प्रकार की भाषा में लिखे जा रहे थे*:-

“७ किसी प्रस्ताव को वचन में परिणत स्वीकृति पूर्ण होना चाहिए करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि स्वीकृति—

(१) पूर्ण और निरपेक्ष हो।

(२) किसी साधारण तथा यथोचित रीति से व्यक्त की जाय, जब

* ग्वालियर राज्य के अनुबन्ध विधान की धाराएँ।

तक कि प्रस्ताव में स्वीकार करने की कोई रीति नियत न कर दी गयी हो। यदि प्रस्ताव में ऐसी रीति नियत कर दी गयी हो जिसके अनुसार वह स्वीकार की जाय और स्वीकृति ऐसी रीति के अनुसार न दी जाय तो प्रस्ताव करने वाले को अधिकार होगा कि स्वीकृति का संवहन हो जाने के पश्चात् वह यथोचित समय के भीतर यह आप्रह्न करे कि उसका प्रस्ताव नियत रीति के अनुसार ही स्वीकार किया जाय और किसी रूप में नहीं, परन्तु यदि ऐसा करने में असफल रहे तो वह स्वीकृति को स्वीकार करता है।”

“८. किसी प्रस्ताव के प्रतिबन्धों का निष्पादन

प्रतिबन्धों का	अथवा किसी ऐसे पारस्परिक वचन के
निष्पादन करने अथवा	विषय में जो किसी प्रस्ताव के साथ दिया
प्रतिफल पाने से	जाय, किसी प्रतिफल को स्वीकृति, उस
स्वीकृति	प्रस्ताव की स्वीकृति होती है।”

सन् १९४१ में यह मापा ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व नरेश के मुख से इस रूप में निःसृत कराई गयी थी* :-

“उच्चतम आशय से प्रेरित होकर तथा अत्यन्त उदात्त आदर्शों से अनुप्राणित होकर हमने शासन सुधार में एक ऐसी नीति को प्रारम्भ किया है जो हमारे राज्य के नवानमित क्षेत्र में बोए हुए प्रतिनिधि संस्थाओं के बीज को अंकुरित और पोषित करने में समर्थ हो। अपने राजवंश की परम्परागत नीति में अचल श्रद्धा के सहित हम एक बार पुन घोषित करते हैं कि हमारा राज्यप्रबन्ध हमारी प्रजा की विकासशील राजनीतिक चेतना का प्रतिव्ययजक हो और एक समय आवे जब हमारी प्रजा अपने आर्थिक एवं राजनीतिक उत्कर्ष के अनुसार, शांतिपूर्ण तथा वैधानिक उपायों द्वारा प्राकृतिक और सजीव वृद्धि की स्वस्थ रीति से अपनी वैध आकांक्षाओं का प्रगतिशील सम्पादन करे।

* विजयादशमी, ३० सितम्बर, १९४१ की ग्वालियर नरेश की उद्घोषणा, उसी दिन के शासन-पत्र में प्रकाशित।

उपसंहार

मध्यकालीन हिंदी को नाम कुछ दे लीजिए, उसे ग्वालियरी भाषा कह लीजिए चाहे ब्रजभाषा, परन्तु यदि ऐतिहासिक परम्पराओं को विस्मृत कर दिया जाय तब बड़े बड़े विचित्र परिणाम दिखलाई देते हैं। हमारा

विश्वास है कि पिछले पृष्ठों को पढ़ने के पश्चात् इस

सभी तक के बात से कोई भी निष्पन्न व्यक्ति सहमत हो सकेगा कि

प्राप्त निष्कर्ष मध्यदेश ने मध्यकालीन हिन्दी को जन्म दिया, सोलहवीं

शताब्दी के पहले आज के बुन्देलखण्ड और ग्वालियर

ने उसे परिष्कृत काव्यभाषा का रूप दिया, वह अनेक शताब्दियों तक

ग्वालियरी भाषा नाम लिये रही, बिना राई रत्ती रूपभेद किये इसी भाषा

को कभी ब्रजभाषा संज्ञा दी गयी और ब्रजमंडल में सीमित बोली के रूप में

उसे कभी वाक्यभाषा स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही यह भी कि

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व किसी सांस्कृतिक विकास का विवेचन मध्य-

देश का समग्र रूप मस्तिष्क में रखे बिना नहीं किया जा सकता। जहाँ

उसके बुन्देलखण्ड, कन्नौज, मारवाड़, मालवा आदि टुकड़े किये वहाँ जो

हाथ आया वह बोलियों का विवेचन होगा, किसी परिनिष्ठित काव्यभाषा

का विवेचन वह हो नहीं सकता।

इसका एक जलन्त उदाहरण डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का लब्धप्रतिष्ठ

ग्रन्थ 'ब्रजभाषा' है। यह ग्रन्थ सन् १९३५ में पेरिस विश्वविद्यालय के लिए

थीसिस के रूप में लिखा गया था और थ्य सन् १९४४ में हिन्दुस्तानी

एकेडमी द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसमें ब्रजभाषा के

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा क्षेत्र के मानचित्र में से ग्वालियर और बुन्देलखण्ड

की स्थापनाएँ निम्नलिखित दिये गये हैं। निश्चित ही डॉ० वर्मा किसी बोली

का अध्ययन नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ब्रजभाषा

के उदाहरणों के लिए केशवदास, नाभादास, बिहारी, भूपण, मतिराम,

गोरेलाज, भिस्वारीदास आदि को भी चुना है। इन कवियों ने किसी बोली में रचनाएँ नहीं लिखीं। इससे स्पष्ट है कि उनका यह 'ब्रजभाषा' ग्रन्थ मध्यप्रान्त की परिनिष्ठित काव्य-भाषा का विवेचन है। परन्तु इस काव्य-भाषा के विषय का इतिहास, मध्यदेश की परम्परा और उसके रूप को मुला देने के कारण इस ग्रन्थ में कुछ अद्भुत रूप में सामने आया है। ग्यालियर महित बुन्देलखण्ड तो इस काव्यभाषा के क्षेत्र से बाहर निम्नलिखित ही दिया गया, डॉ० वर्मा ने कन्नौजी बोली को ब्रजभाषा का अंग मान लिया तथा बुन्देली को 'ब्रजभाषा' की दक्षिणी उपबोली के रूप में ग्रहण किया। ये लिखते हैं, "हिन्दी बोलियों में बुन्देली ही ब्रज के सबसे निकट है। वास्तव में बुन्देली को ब्रज का दक्षिणी रूप कहा जा सकता है। दोनों में अन्तर शब्द-रचना की अपेक्षा ध्वनियों में अधिक है। वास्तव में बुन्देली को हिन्दी की 'अलग बोली' न मान कर ब्रज की दक्षिणी उपबोली कहा जा सकता है*।" निरचय ही यह उक्ति उस काव्यभाषा के विषय में नहीं हो सकती, जिसमें उपर लिखे कवियों ने रचना की है, यह किसी 'बोली' का विवेचन भले ही हो।

एक अन्य स्थल पर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, "मध्यप्रान्त में बुन्देलखण्ड साहित्य का प्रसिद्ध केन्द्र रहा है, किन्तु यहाँ होने वाले कवियों ने ब्रजभाषा ही में कविता की है, यद्यपि, इनकी भाषा पर बुन्देली बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है। बुन्देली बोली और उनकी ब्रजभाषा में बहुत साम्य है। मच तो यह है कि ब्रज, उलटो गंगा कन्नौजी, तथा बुन्देली एक ही बोली के तीन प्रादेशिक रूप मात्र हैं।" आगे फिर लिखा गया है, "सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में प्रायः हिन्दी साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया। ब्रजभाषा का रूप दिन दिन साहित्यिक, परिष्कृत तथा सुसंस्कृत होता चला

* डा० धीरेन्द्र वर्मा : ब्रजभाषा, पृष्ठ १२६।

† डा० धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ ६४।

गया है। बिहारी और सूरदास की भाषा में बहुत भेद है। बुन्देलखण्ड तथा राजस्थान के देशी राज्यों के सम्पर्क में आने के कारण इस काल के बहुत से कवियों की भाषा में जहाँ तहाँ बुन्देली तथा राजस्थानी बोलियाँ का प्रभाव आ गया है। उदाहरण के लिए केशवदास (१६०० ई०) की 'ब्रजभाषा' में बुन्देली प्रयोग बहुत मिलते हैं*। यें कथन इतिहास सम्मत कदापि नहीं है, न किसी शास्त्रीय पुस्तक में स्थान पाने योग्य है।

हम पहले लिख आए हैं कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की दृष्टि में भाषा और बोली का भेद अधिक स्पष्ट था, इसी कारण उनके द्वारा सत्यनारायण कविरत्न† के नाटकों में मथुरा गोकुल के स्थानीय शब्दों के प्रयोगों की भर्त्सना की गयी है। यद्यपि उनके द्वारा प० रामचन्द्र शुक्ल और गुलाम मोर किये गये, तथा उन्होंने लिखा, "पश्चिमी हिन्दी बोलने श्री किशोरीदास वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली वाजपेयी की के आसपास के गीत ब्रजभाषा ही में गाए जाते थे, यह स्थापनाएँ अमीर खुमरो (संवत् १३४०) के गीतों में दिखा आए हैं। कनीर (संवत् १४५६) के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी भाषा तो सधुक्कड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा ही है‡।" परन्तु यह केवल नामभेद है, रूपभेद आचार्य शुक्ल के सामने स्पष्ट था। नाम की चकाचौंध में प्रसिद्ध विद्वान श्री किशोरीदास वाजपेयी भी कुछ ऐसा ही कथन कर गये। वे लिखते हैं॥ "वर्तमान मथुरा जिले में और उसके चारों ओर दूर दूर तक ब्रजभाषा का राज्य है। उधर अलीगढ़, बदायूँ, मैनपुरी आदि के जिले और इसी प्रकार चारों ओर इस

* डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, पृष्ठ ८१,।

† पीछे पृष्ठ १२३ देखिए।

‡ रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ १८८।

॥ किशोरीदास वाजपेयी ब्रजभाषा का व्याकरण, पृष्ठ ८३।

प्रशस्त काव्यभाषा को राजस्थानी, ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी, कन्नौजी, अवधी, मालवी आदि के संकुचित रूप दे दिये गये। भारत में बोली वारह कोस पर बढ़ती है, ऐसी जनश्रुति है। बुन्देलखण्डी भी दतिया, ओड़छा, टीरुमगढ, सागर, भेलसा में कुछ न कुछ विभेद लिये ही है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति की बोली अपनी विशिष्टता लिये रहती है। जिन्हें इन बारीकियों की खोज का शौक है वे उनके निरूपण के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु मध्यमाल की काव्य-भाषा की नापतौल बोलियों के आधार पर नहीं की जा सकती। वह प्रियमन साहब अथवा उनके अनुकरण करने वालों के इन विभेदों को नहीं मानती। इन पैमानों से मध्यराजीन कवियों की काव्यभाषा नहीं परखी जा सकती। उसके कारण तो विभ्रम ही उत्पन्न होता है।

हिन्दी को 'ग्वालियरी भाषा' नाम कुछ शताब्दियों तक एक स्थान-विशेष के सांस्कृतिक केन्द्र बनने के कारण प्राप्त हुआ था। वह कारण न रहा, तब इस नाम का अधिकार भी कम हो गया। साम्प्रदायिक आग्रह और अप्रज भाषाविदों की कृपा से ब्रजभाषा नाम चला दिया गया। नाम तो अनेक बने और बिगड़े हैं, रूप भी बनते और बदलते हैं, परन्तु जब भाषा और साहित्य के विकास की खोजबीन होती है तब तथ्यों और सत्तों को भुला देने से सही परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता। फिर तो केशव, सुर, तुलसी की भाषा में बुन्देलखण्डी प्रयोग दिखने लगते हैं, अमीर खुसरो, कबीर, नरपति, चंदबरदायी आदि की भाषा में ब्रजभाषा, अवधी और बुन्देलखण्डी रूप देखे जाते हैं, बुन्देलखण्डी और ब्रजभाषा दो पृथक् पृथक् बोलियाँ (या काव्य-भाषाएँ ?) मानी जाती हैं तथा बुन्देलखण्डी को ब्रजभाषा की उपभाषा लिखा जाता है, सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी में मध्यदेश के एक कोने में जो नामकरण हुआ उसके स्थानीय मान से समस्त मध्यदेश की भाषा की परख की जाती है, बिना यह ध्यान दिये कि कन फौनसा रूप काव्यभाषा के लिए मान्य समझा जाता था। 'ग्वालियरी भाषा' नाम पुनः प्रचलित करने की

कल्पना तो किसी सही मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हो सकती, आपद् केवल यह है कि मध्यकालीन हिन्दी को कभी ग्वालियरी भाषा कहा जाता था और वहीं से, बुन्देलखण्ड से, उसके मध्यकालीन काव्यभाषा के रूप का निर्माण हुआ, वह छोटे से ब्रजमंडल में प्रयुक्त शब्दावली तथा व्याकरण से सीमित नहीं थी, यह स्वीकार कर लिया जाय और यह मान लिया जाय कि ब्रजभाषा नाम की यदि कोई भाषा या बोली है तो वह इस मध्यदेशीय भाषा की उपबोली है, उस मध्यदेशीय भाषा की जिसका निर्माण ग्वालियर अर्थात् बुन्देलखण्ड में हुआ, इसलिए नहीं कि (जैसा श्री राहुल जी ने लिखा है*) आज के बुन्देल कोई बात पसन्द या नापसन्द करते हैं, वरन इसलिए कि इतिहास यह कहता है, तथा यह कहते हैं और मत्य भी यही है।

वास्तव में पन्द्रहवीं शताब्दी तक इस नवीन भारतव्यापी काव्यभाषा के निर्माण का प्रथम चरण था। वह प्रगली शताब्दियों में अत्यन्त पुष्ट हुई। अफगान सुल्तानों और मुगलों द्वारा उसके मार्गदेशिक विकास में पहली बार बाधा डाली गयी थी, अतएव गुजराती, मराठी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाएँ उससे दूर जा पड़ीं। अंग्रेजों ने उसके क्षेत्र में ही उसके मैकड़ों रूपों के दर्शन हमें करा दिये और अंधे की लाठी पकड़ कर हमने बुन्देलखंडी, भितरवारी, तवरधारी, भदावरी, ब्रज, अवधी, कन्नौजी, राजस्थानी, मालवी, मेवाती आदि अनेक नाम सीख लिये। स्थानीय और व्यक्तिगत विभेदों की ओर देखा जाय तब तो भारत में करोड़ों बोलियों बन सकती हैं, परिभाषित होकर अध्ययन का विषय भी बनायी जा सकती हैं, परन्तु काव्यभाषा तो मध्यकाल में एक ही थी। कुछ समय तक हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू का भगड़ा हम देख चुके हैं, उसमें से हिन्दुस्तानी तो समाज हो गयी और उर्दू पराई हो गयी। जनपदों की बोलियों के रूप जनपदों तक अथवा उनकी वारिक खोजबीन करने वालों तक ही सीमित रहने चाहिए। मुद्रण की सुविधा के इस युग में, स्वतंत्र भारत में,

* पीछे पृष्ठ ४ देखिये।

सम्प्रदाय और राजनीति हिन्दी के रूप को अब सङ्कुचित नहीं कर सकते। मध्यदेश की भाषा का एक रूप, उसे मेरठ की बोली कह लीजिए, चाहे गृजर-आभीरों की बोली कह लीजिए और चाहे हिन्दी कह लीजिए, और अगर कष्ट न हो तो बजही के साथ उसे ग्वालियर के चातुरों की बोली कह लीजिए, अब राष्ट्रव्यापी रूप ग्रहण कर चुकी है। रहा इतिहास, जो वह आज नहीं तो कल, कभी न कभी शुद्ध दृष्टि और बुद्धि से लिखा ही जायगा, और वह जब भी सही रूप में लिखा जायगा तभी ग्वालियर के तोमर और उनके समय के 'ग्वालियर के चतुर' हिन्दी भाषियों से अपने ऋण का परिशोध — गृहसान के दो बोल — पाने के अधिकारी हो जायेंगे। अभी तो हम केवल यही दुहराए देते हैं कि नाम बदलते हैं, इसकी कोई चिन्ता नहीं, परन्तु इतिहास और परम्पराएँ भुलादी जाएँ, वे भी इतिहास के ग्रन्थों में, यह चिन्तनीय अवश्य है। इस विवेचन से यदि हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास को सही दिशा मिल सके तो उचित होगा, वैसे तो रूढ़ियों, चाहे वे गलत ही पड़ जायँ, देर से भरती हैं।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

१

गोस्वामी विष्णुदास

(सन् १४३५ ई०)

महाभारत कथा

बिनसै धर्म किये पावहु, बिनसै नारि गेह परचंड ।
 बिनसै राहु पढाये पाहे, बिनसै खेलै ज्वारी डाँडे ॥१॥
 बिनसै नीच तनै उपजाहू, बिनसै मूत पुराने हाहू ।
 बिनसै माँगनौ जरै जु लाजै, बिनसै ब्रूम होय बिन साजै ॥२॥
 बिनसै रोगी कुपय जो करई, बिनसै घर होतै रत धरमौ ।
 बिनसै राजा मत्र जु हीनू, बिनसै नटपु कान्हा बिनु हीनू ॥३॥
 बिनसै मन्दिर रावर पासा, बिनसै काज पराई भासा ।
 बिनसै बिद्या कुसिपि पढाई, बिनसै सुन्दरि पर घर जाई ॥४॥
 बिनसै शक्ति गति कीनै व्याहू, बिनसै शक्ति लोभौ नर नाहू ।
 बिनसै घृत हीनै जु भगाहू, बिनसै मन्दी चरै जटाहू ॥५॥
 बिनसै सोनू लोह चढायै, बिनसै सेव करै मनभायै ।
 बिनसै तिरिया पुरिष उदासौ, बिनसै मनहि हसै बिन हाँसौ ॥६॥
 बिनसै रुख जो नदी किनारै, बिनसै घर जु चलै अनुसारे ।
 बिनसै खेती आरसु कीजै, बिनसै पुस्तक पानी भीजै ॥७॥
 बिनसै करनु कहै जे कामू, बिनसै लोभ ब्योहिरै दामू ।
 बिनसै देह जो राखै वेस्या, बिनसै नेह मित्र परदेसा ॥८॥
 बिनसै पोखर जामे फाई, बिनसै बूढ़ी व्याहे नई ।
 बिनसै कन्या हर-हर हसयी, बिनसै सुन्दर पर चर बसयी ॥९॥
 बिनसै विप्र दिन षट कर्मा, बिनसै चोर प्रजा सै मर्मा ।
 बिनसै पुत्र जो बाप सढायै, बिनसै सेवक करि मन भायै ॥१०॥
 बिनसै यज्ञ क्रोध जिहि कीजै, बिनसै दान मेव करि दीजै ।
 इती कपटु काहे कौ कीजै, जो पंडो वनवास न दीजै ॥११॥

अहंकार तं होई भवाजू, ऐसं जाय तुम्हारो राजू ।
हीनि कीनिहूँ है दिन मारी, जम दीम नर वदन पसारी ॥१२॥

x

x

x

किरपा कान्ह भयो भानन्द, जो पोषन समर्थ गोव्यद ।
हरि हर करत पाप सब गयो, अमरपुरी पाप सब गयो ॥२६४॥
अविचल चौक जु उत्तिम धान, निश्चल वास पाडवन जान ।
यकादशी सहस्र जो करै, अस्वमेध यज्ञ उच्चारै ॥२६५॥
तीरथ सकल करै अस्नाना, पडो चरित सुनै दै काना ।
वरिष दिवस हरिखस पुराना, गऊ कोटि विप्रन कहै दान ॥२६६॥
जो फल मकर माघ स्नाना, जो फल पाडव सुनत पुराना ।
गया क्षेत्र पिंड जो भरै, सूर्य पर्व गगाजी करै ॥२६७॥
पडो चरित जो मन दै सुनै, नासै पाप विष्णु कवि भनै ।
एक चित्त सुनै दै कान, ते पावै अमरापुर भान ॥२६८॥
पडो कथा सुनै दै दानु, तिनको होय प्रयागै धानु ।
स्वर्गारोहण भन दै सुनै, नासै पाप विष्णु कवि भनै ॥२६९॥
रामकृष्ण लेखक को लिखो, बाँचे सूर्य सो होसी सुखी ।
श्री दत्तभ राम नाम गुण गाई, तिनके भक्ति मुदूढ ठहराई ॥३००॥*

* पिनाहट, जिला भागरा के श्री चौबे श्रीकृष्ण जी की प्रति से
(स्रोत रिपोर्ट १६२६-३१, पृष्ठ ६५३-६५४) ।

रुक्मणि मंगल

दोहा

रिधि-सिद्धि सुख सकल विधि नवनिधि दे गुरुज्ञान ।
 गति मति सुति पति पार्श्वत गनपति को घर ध्यान ॥१॥
 जाके चरन प्रताप ते दुख मुख परत न डिठ ।
 ता गज मुख मुख करन की सरन आवरे डिठ ॥२॥

पद

श्रयम ही गुरु के चरण बंधन गौरी पुन मनाइये ।
 आदि है विष्णु जुगाद है ब्रह्मा सकर ध्यान लगाइये ।
 देवी पूजन कर वर मागत क्षुध भी शान दिवाइये ।
 ताते अति सुख होय अग्ने आनंद मंगल गाइये ।
 गोरा सक्षमो स्वरुहा सरस्वति तिनको सीस नवाइए ।
 चंद्र सूर्य दोऊ गंगा जमुना तिनको ते अति सुख पाइए ।
 सत महंत की पग रज ले मस्तक तिनक चढ़ाइए ।
 विष्णुदास प्रभु प्रिया प्रीतम को रुक्मणी मंगल बनाइए ।

राग गौरी

गुण गाऊं गोपाल के चरण कमल चितलाय ।
 नमस्कृत्य पूरण करो जो हरि होष सहाम ।
 भीषम नृप की लाहली वृत्त ब्रह्म अवतार ।
 जिनकी अस्तुति कहत हों सुन सीजें नर नार ।

पद

तुछ मत मोरी घोरी सी घोराई माया काष्म बनाई ।
 रोम रोम रसना जो पाऊं महिमा यहुं नहिं जाई ।

सुर नर मुनि जन ध्यान धरत है गति किनहूँ नहि पाई ।
 लीला अपरपार प्रभु की को करि मकै बढाई ।
 वित्त समान गुण गाऊ स्याम के वृषा करो जादोराई ।
 जो कोई सरन पडे है रावरे वीरति जग में छाई ।
 विष्णुदास धन जीवन उनको प्रभुजी म प्रीति लगाई ।

×

×

×

रागनी पूर्वी दोहा

विदा होय धनस्यामजू तिलक करै कुल नारि ।
 तात मात रुक्मिन मिली अखियन आसू डारि ।
 मोहन रुक्मिन ले चले पहुँचे द्वारका जाय ।
 मोतियन चौक पुराय के कियो भारती माय ।
 आज बधाई बाज माई वसुदेव के दरबार ।
 मनमोहन प्रभु व्याह कर आए पुरी द्वारका राजै ।
 अति आनंद भयो है नगर में घर घर मंगल गाई ।
 अगन तन में भूपन पहिरे सब मिलि करत समाज ।
 बाजे बाजत कानन सुनियत नौवन धन ज्युं बाज ।
 नर नारिन मिलि देत बधाई सुख उपजे दुख भाज ।
 नाचत गावत मृदग बाज रग बसावत आज ।
 विष्णुदास प्रभु की ऊपर कोटिक मन्मथ लाज ।

रागिनी घनासिरी दोहा

पूजत देवी अश्विका पूजत और गणेश ।
 चंद्र सूर्य दोऊ पूज के पूजत करत महेश ।
 कुल की सति अनु जाइके बहुत करी धन सेव ।
 मोहत छडियन खेल के और पूजी कल देव ।

पड

मोहन महलन करत विलास ।
कनक मंदिर में बेलि करत है और कोऊ नहि पास ।
रुक्मिन चरन सिरावै पिय के पूजी मन की आस ।
जो चाहो सो अबे पावो हरि पति देवकी साथ ।
तुम बिन और न कोऊ मेरो घरणि पताल अकास ।
निस दिन भुमिरन करत तिहारो सब पूरन परकास ।
घट घट व्यापक अतरजामी त्रिभुवन स्वामी सब सुखरास ।
विष्णुदास स्वमन अपनाई जनम जनम की दास* ।

विष्णुपदा

मेहलन मोहन करत विलास ।

कहौ मोहन कहौ रमन रानी और कोऊ नहि पास ॥
रुक्मिन चरन सिरावत पिय के पूजी मन की आस ।
जो चाहै इसो अब पावो हरि पति देवकी साथ ॥
तुम बिन और कोन यो मेरो घरन पताल अकास ।
पल सुमरन करत तिहारो सनि पूत पर यास ॥
घट घट व्यापक अतरजामी सब सुखरासी ।
विष्णुदास स्वमन अपनाई जनम जनम की दासी ॥

* गडवापुर, जिला सोतापुर के प० गणपतसात दूमे की प्रति से
(सोज रिपोर्ट १६२६-२८, पृष्ठ ७५६-७६०) ।

† मृन्दावन के गोस्वामी राधाचरण धी की प्रति में (सोज रिपोर्ट
१६१२-१६१४, पृष्ठ २४२) ।

स्वर्गारोहण

दोहरा

गवरी नन्दन सुमति दे गन नायक बरदान ।

स्वर्गारोहण ग्रथ की वरणों तत्व बखान ॥

चौपाई

गणपति सुमति देह भाचारा । सुमिरत सिद्धि सो होइ अपारा ।
भारत भाषो तोहि पसाई । अरु शारद के लागी पाई ॥
अरु जो सहज नाथ बर लहहैं । स्वर्गारोहण विस्तार कहहैं ।
विष्णुदास बवि विनय बराई । देहु बुद्धि जो कथा कहाई ॥
रात दिवस जो भारथ सुनई । नाथ पाप विष्णु बवि मनई ।
यो पाडव गरि गये हेवारे । कही कथा गुह वचन विचारे ॥
दत्त कुरु सेतहि भारत बियो । कौरव मारि राज सब लियो ।
जदुकुल में भये धर्म नरेशा । गयो द्वापर कलि भयो प्रवेशा ॥
सुनहु भीम कह धर्म नरेशा । वार वार सुनि लै उपदेशा ।
अब यह राज तात तुम लेहू । कै भैया अर्जुन कह देऊ ॥
राज सकल अरु यह संमारा । मैं छाडो यह कहै भुवारा ।
बन्धु चार ते लये बुलाई । तिनसो कही बात यह राई ॥
मैं लै भूमि भुगतु बरबीरा । काहे दुर्लभ होउ सरीरा ।
ठहै भये ते चारों भाई । भीमसेन बोले शिरनाई ॥
कर जुग जोरे बिनई सेवा । गयो द्वापर कलि भायो देवा ।
सात दिवस मोहि जूझत गयऊ । दूटी गदा खड ई भयऊ ॥
हारो जुद्ध न जीतो जाई । कलि जुग देव रह्यो ठहराई ।
इतने वचन सुने नरनाथा । पाचो बंधु चले इक साथै ॥
नगर लोग राखें समुझाई । मानत बहो न बाहु की राई ॥

कंचन पुरी सु उत्तम ठाऊं । तहाँ बसे पांडव की राज ।
 एकादशि व्रत यो मन धरई । प्र जो भस्वमेघ पुनि जरई ॥
 तीरथ सकल करे प्रस्ताका । सो फल पांडव सुनत पुराजा ।
 वर्ष द्वैस हरिवंश सुनाई । देह कोटि विप्रन कौ गाई ॥
 गया मध्य जो पिन्ड भराई । अष्ट फट कर प्राचमन कराई ।
 मूर्ध पर्व कुरु खेत नहाई । ताको पाप सैल सम जाई ॥
 स्वर्गरोहण मन दै मुनई । नासै पाप विष्णु कवि भनई ।
 वित्त उनमान देहि जो दाना । ताको फल गया भस्नाना ॥
 यह स्वर्गरोहण की कथा । पढ़त मुन फल पावै जया ।
 पांडव चरित जो सुनै सुनावै । भद्र धन पुत्रहि फल पावै ॥

दोहा

स्वर्गरोहण की कथा पढ़ै मुनै जो कोइ ।
 भ्रष्टादशो पुराण की ताहि महाफल होइ ॥*

स्वर्गरोहण पर्व

.....सो कप्र ।
 और जो सब गुन विस्तार कहे । कहत कथा बहुत प्रछन है ।
 बाड़ी समैं होति बोले जगदीश । पांचो बीरहि कर धीसा ।
 ...तुम जिन हृषिकेशपुर ठहराहू । पांचो बीरहि बार जाहूँ ।
 तुम जिन घोर धरो सदेहू । पूरव जन्म लही फल ऐहू ॥
 सुनि कौता विलखानी बैना । जल हल रूप भये ते नैना ।
 जा घरती लवि भारय कोना । द्रोण गंगे बेपी लीना ॥
 कमल फूल सेई रमझारो । सो भैया पाले सिपारो ।
 भारे कर्त सवित सजूता । से पर छाडि चले प्रव पूता ॥

* दरियावगज, जिला एटा के लाला शबरलाल पटवारी की प्रति
 से (स्रोत रिपोर्ट १८२६-३१, पृष्ठ ६५६-६५७) ।

धरिती छाडि सगें मन धरिया । इतनी सुन कोता तरसरिया ।
 विससि परिछिति राखि समझाई । बैठे राज प्रजा प्रतिपाती ॥
 राज सहदेव नकुल की देहू । हमको सग आपने सेहू ।
 तुमैं छाडि मोपै रह्यो न जाई । साथ तुम्हारे चलिहो राई ।
 इतनी सुनि बोले नरनाथा । जुगति नही चली तुम साथी ॥

X

X

X

कायागत भई उन देहा । पिछली उनकी नाहि सनेहा ।
 उनकी नाहि न सुरति तुम्हारी । अब तुमहिनी धरी द्वै चारी ॥
 बलि खाटि सुरपति जहाँ कहिया । ताकी पाप छाडिते रहीषा ।
 दब दृष्टि उन भये सरीरा । तुम्हें नाहि पहचानत बीरा ।
 बलिजुग देव पाप की रासी । साथ लोग छाडिगे जासी ।
 कलि में ऐसी चलिहै राई । जाति बडी विस्वा धर जाई ॥
 कोर कहों सब बलिके भेवा । कहत सुनत जग बितौ देवा ।
 ब्रह्मकुंड तुम करो भस्नाना । और भचवो तुम भमिरत पाना ।
 देव गननि के बदी पाई । मुनि नारद की जाहुँ लिवाई ।
 अब तुमकों पहिचानि है राई । देखत चरन रहे लपटाई ॥
 तुम चरनन में मायो लावै । ऐसी इद्र जू कहि समुझावै* ॥

* अतमादपुर, जिला आगरा के पं० अजीराम की प्रति से (सोज रिपोर्ट १६२६-२१, पृष्ठ ६५७-६५८) ।

२

मानिक कवि

(सन् १४८६ ई०)

बैताल पचीसी

चौपही

तिर सिद्धर चरन मंगंत । विकट दन्त कर फरसु महन्त ॥
 गज घनन्त तेवर भकार । मुकट चन्दु ग्रहि सोहे हार ॥
 नाचत जाहि घरनि घसमसे । तो सुमिरन्त बवितु हुलसे ॥
 सूर तेतीस मनावे तोहि । 'मानिक' भनै वृद्धि दे मोहि ॥
 पुनि सारदा चरन अनुसरो । जा प्रसाद बवित्त उज्जरो ॥
 हस रूप ग्रंथ जा पानि । ताकी रूप न सकी बखानि ॥
 ताकी महिमा जाइ न कह्यो । कुरि कुरि माइ कद भा रही ॥
 तो पसाइ पत बवितु तिराइ । सा सुवरनो विक्रम राइ ॥

×

×

×

सुनै कथा नर पातक हरे । ज्यो बैताल बुद्धि बहु करे ॥
 विजय राजा साहस करे । बहु 'मानिक' ज्यो जोगी मरे ॥
 सबत पन्डह सै तिहिकाल । मोह वरस प्रागरी छियाल ॥
 निर्मल पात भागहुनु मास । हिमरिनु कुम्भ चन्द्र को वास ॥
 भाडे सोसु वार तिहि भातु । कवि भाषे बैताल पुरातु ॥
 गड म्वालीघर पातु अति भलो । मानुसिध तोवर जा थपो ॥
 सपई लेमत वीरा तीयो । 'मानिक' बविकर जोरें दीयो ॥
 मोहि सुनावहु कथा अनूप । ज्यो बैताल किये बहु रूप ॥

×

×

×

काइय जाति झुझ्या बासु । घमऊ नाऊ कविन को दासु ॥
 कथा पचीस कह्यो बैताल । मोहीयो जाइ भीव के पतान ॥

तारुँ बस पाँचइ साय । धादि कयनु सो मानिक भासि ॥
 ता 'मानिक' मून मुत को नहु । बबिता बन्त गुनकि को यदु ॥
 जैमे भाट्ट छन्या पाताल । ज्यों माँग्यो विप्रम सुवान ॥
 जैहि विधि चित्ररेख बस करी । भोरु धापनी आपदा हरी ॥

×

×

×

मति भोली भरु योरो ग्यान । करी बुद्धि धपने उनमानु ॥
 भद्वर बटे होइ तुक भग । समझो जाइ धर्यं को भग ॥
 जही जही भनमिली बात । तहें चौकस कीजो तात ॥

×

×

×

जो पढ़ि है बैताल पुरानु । भोरु सत मुनि देह कानु ॥
 तिन के पुत्र होहि धन रिधि । भोरु महेश्र जितो सब सिधि ॥
 कर जोरें भायें सावन्नु । ज जै कृष्ण (?) संत को तत्र ॥
 विद्वम कथा मुने चित्त कोइ । कपूरु फो नर बबहू न होइ ॥
 रात साहसु पुरपारथ धरे । जो यह कथा चित्त अनुसरे ॥
 सो पण्डित बनि होइ अपार । बानी बुद्धि होइ विस्तार ॥*

* कोसीकला, जिला मधुवा के पं० रामनारायण जी की प्रति से
 (सोत्र रिपोर्ट १६३२-३४, पृष्ठ २४०-२४१) ।

३

थेघनाथ

(सन् १५०० ई०)

भगवत गीता भाषा*

चौपाई

सारद कहू बंदो करि जोर । फुनि सिमिरीं सेतीस करोर ॥
 रामदास गुरु घ्याऊ पाइ । जा प्रसाद यह कबितु सिराइ ॥
 भूढिनि को है विष बल्लरी । गुनियनि को अम्रति मजरी ॥
 येननाथ अमृत विस्तरै । बिनती गुनो लोग सों करै ॥
 प्राणि माहि डारियै स्वर्न । दुरे भले को लीछे मर्म ॥
 सैंतें सत सेह तुम जानि । में छु कथा यह बही वस्तानि ॥
 पद्महंस सत्तावनि आनु । गढ़ गोपाचल उत्तम ठानु ॥
 मानसाहि तिह दुर्ग निरिदु । जनु अमरावती सोहैं इदु ॥
 नीत पुन सों गुन आगरो । वसुधा राखन को धबतरौ ॥
 जाहि होइ सारदा बुद्धि । नै ब्रह्मा जाकें हिय सुद्धि ॥
 जीम अनेक सेप ज्यों धरै । सो श्रुत मानस्यध की करै ॥
 ताको राजधर्म की जीत । चले लोक कुल मारण रीत ॥
 सबही राजनि माहि प्रति भलै । तोवर सत्य सील ज्यावलै ॥
 ता पर मान महा भव तिसैं । हृपनापुर महि भीषम जिसे ॥
 पाप परहरै पुनहि गहै । निस दिन जपतु अक्षन कहू करै ॥
 सर्व जीव प्रति पालै दया । मानु निरदु करै तिह मया ॥
 ग्यानि पुरपनि मैं परिधान । एकहि सदा जस्यसी भानु ॥
 दयावत दाता गभीर । निर्मल जनु गंगा को नीर ॥
 जो ब्रह्मा गहवैं गुन जागु । तो गुन तंत जोग मनु लागु ॥
 जे रूप मगद द्विदु अतु लहै । जो द्विदु सर छुधि स्थिर गहै ॥
 स्वाम धर्म यों पारे आनु । जा सम भयो न दूजो धान ॥

* आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के सौजन्य से प्राप्त ।

सब ही विधा माहि बहुत । कीरत सिध निपति के पूत ॥
 पट दरसनि के जानै भव । मानै गुरु घर बृहन् देव ॥
 समद समानि गृह्य ता हिये । इक वृत्त पुत्र बहुत तिह किये ॥
 भले बुरे को जानै मर्म । भानु कुवर जनु दूजो धर्म ॥
 इहि कलजुग में है सब कोई । दिन दिन लोभ चोगनो होई ॥
 अनु धनु जमु गाटित तिन गयो । पै वै क्यो हूँ माय न भयो ॥
 इतो बिचार भान सब कियो । त्रिभुवन माहि बहुत जमु लियो ॥
 भानु कुवर गुन लागहि जिते । सोपे वने जाहि न तिते ॥
 जीम अनेक जु प्रानी होई । याके जसहि वखाने सोई ॥
 कै आइवंतु होइब घने । बरने गुन सो भानहि तने ॥
 कै सारद को दरसन होई । आदि अति गुन बरने सोई ॥
 येधू इन में एकै लहे । ऊँची बुधि करि चहु गुन कहै ॥
 सो जीगना सूर सम होई । तो गुन बरनि कहे सब कोई ॥
 जापे सायर परयो परे । सो गुन भान तने बिसतरै ॥
 अगनित गुन ता लहे न पार । कल्पबृक्ष कलि भानु कुमार ॥
 कल्पबृक्ष की साखा जितो । गढि करि लेखन कीजै तितो ॥
 कागद तहा धरन को होई । पार्यंतु जो काजर को होई ॥
 फुनि सारद करि लेखन लेई ॥

लिखत ताहि भान गुन ताहि । तऊ न ताके चित्त समाहि ॥
 है को भानहि गुन बिस्तरै । गुनियर लोग खरे मन डरै ॥
 तिहि तबोर येधू कहु दयो । अति हित करि सो पूछन ठयो ॥
 जाके अधक बहुत जुग भागु । ताही को भावे वैरागु ॥
 एकहि तब चित होइ उत्हास । जब काहु पहिनि मुनिहि हास ॥
 देख जाहि रीझै ससाह । एकनि की भावे सिगार ॥
 बहुत भयानक ऊपर भाउ । काहू करना ऊपर चाउ ॥
 एकनि के जिय भावे बीर । जो अरि देखति साहिस घीर ॥
 कहै भान मो भावे राम । जाते ज्यो पावे बिस्राम ॥

इहि ससार न कोऊ रह्यो । भान कुवर येधू सो कह्यो ॥
 माता पिता पुत्र ससार । यहि सब दीसै माया जाहू ॥
 जाहि नाम ना कसजुग रहै । जीवै सदा भुवो वी कहै ॥
 कहा बहुत वरि कीजं मानु । जो जानै गीता को ग्यानु ॥
 जो नीकै करि गीता पढ़ै । सब तजि कहिये को नहि चढै ॥
 गीता ज्ञान हीन नरु इसी । सार साहि पसु बाधो जिसो ॥
 यातं समझै साह असार । येग बधा करि कहे कुमार ॥
 इतना बचन क्युवर जब कह्यो । धरीक मनु धोखें परि रह्यो ॥
 साधर को बेरा हरि तरं । कोऊ जिन उपहसहि करै ॥
 जो मरे चित्त गुरु के पाय । घरु जो हियें बसैं जदुराय ॥
 सो यह मोर्ष हूँ है तैसे । कह्यो कश्म अर्जनु वो जैसे ॥
 सनिह जे प्राणी गीता ग्यान । तिन समानि दूजो नहि मान ॥
 सजय लीने अघ बुलाई । ताको पूछनि लागे राई ॥
 धर्म खेच कूरु जगल जहा । करौ पाडव मेले तहा ॥
 तैमें जूझ कहा तहा होई । मोसों वरनि सुनावो सोई ॥
 मेर सुत घर पड्यो तने । तिनकी बात सुसजय भने ॥

सजयउवाच

दोऊ दल चडि ठाढे भये । जित्रोधन गुन पूछत सये ॥
 विषम प्रानी यह कही न जाई । प्राचारजहि दिखावै राई ॥
 तेरे सिष्य षड के पूत । कुटल बचन तिन कहें बहूत ॥
 घृष्टदमनु घर अर्जनु भीष्टु । निबुलु सहदेराऊ जीम् ॥
 राऊ विराट द्रुपदु बर भीरु । कुन्त भाञ्ज रन साहस भीरु ॥
 घृष्टकेतु कामीस्वर राउ । कह्यो न जाइ जिनहि बढवार ॥
 महारथी दोबै के पूत । एते दीसैं सुहड बहूत ॥
 मेरे दल मैं जिते भुमार । सुनो द्रोत गुर कह्यो भुवार ॥
 पहिलें तू सब ही गुन सूरु । अघ भीषमु रन साहस भीरु ॥
 नपाचार्यु जयद्रथु वरु । राजा सन मुहाय अनुवर्न ॥

अस्वस्थामा अरु भगदंत । बहुत राइ को जानै अत ॥
 भाति अनेक गहहि हय्यार । जानहि भवै जूझ की सार ॥
 सब जोधा ए मेरे हेत । तजि जीवनि आए कुरुखेत ॥
 तिन महि भीषम महा जुभार । सबहि सेना को रखवार ॥
 तीन भवन मैं जोधा जिते । भीषम की नहि सरवर तिते ॥
 इतने कहे राइ जब बैस । ठाड़े सुने तहा गुर द्रोन ॥
 अति आनद पित। महि मयो । उपज्यो हरष सख करि लयो ॥
 सिधनाद गज्यो बर बीरु । सतन सुत रन साहिस भीरु ॥
 पूरे पंच सन्द तिन घने । नारायनि अर्जुन तब सने ॥
 सेत तुरी रथ चढे मुरार । पथ लिये गोविन्द हकार ॥
 पंचाजननु मख करि लिये । देवदत्त अर्जुन को दिये ॥
 घान जुभार पढ दल जिते । सखनि पूरन लागे तिते ॥
 सुनि करि सन्द अध मुत डरै । विनती पथ अरुन भो करै ॥

अर्जनुउवाच

कैरो पादव को दल महा । मेरो रथ लै थापी तहा ॥
 पहिलै इनहि देखौ पहिचानि । को भो सो रन जोधो घानि ॥
 ए दुबुद्धि अध के पूत । अब इन कीनी कुमति बहुत ॥
 संज काया अंध सों कहै । इतनी सुनि तब अर्जनु कहै ॥
 लै रथ अज्य यापि पै तहाँ । दोऊ दल रन ठाड़े जहाँ ॥
 देखे अर्जुन भीषम द्रोन । कर्न महामरु बने कोनु ॥
 भैया ससुर देख सब पूत । पंचहि बिधा भइ जु बहुत ॥

अर्जनुउवाच

ए सब सहदे हमारे देव । कै रन मडों बिनवों सेव ॥
 सिधल मयो सब मेरी अंग । कापे हाय करत रन रंग ॥
 सूकै मुख अरु कपहि जाय । बहुत दुख ता उपजै मन माझ ॥
 इष्ट मित्र क्यों सकि यहि मारि । गोपीनाथ तुम हिंदे बिचारि ॥
 यह पंडव कै बूढ़े राज । मानो दुरी जघिष्टर माझ ॥

हो न कदन अब जुधहि करौ । देसति ही कपो कुल संघरो ॥
 देखा सपुन कैसें बर बीर । ए धिपरीत जु गहर गभीर ॥
 से उन मोको देखहि देव । होइ दुष्ट गति विनवो सेव ॥
 भजंनु बोलैं देव मुरारि । जिहि ठा सुम्ह तह होइ न हारि ॥
 हो न विजो चाहो आपनैं । अरु सुख राज जुही ठल तनैं ॥
 कहा राजु जीवनु यह भोग । भैया बध हसैं सब सोग ॥
 जिनकैं अयं जोरियै दयं । देपति जिनहि होइ भति गर्व ॥
 राज भोग सुख जिनकैं काम । तैं कैसें बधियै सप्राभ ॥
 द्रोन पितामहि बहुत कुवारु । साने सुमर ते आहि प्रपार ॥
 मातुल संबधी हैं जिते । हो गोविन्द न मारो तिते ॥
 इन मारैं त्रभुवन को राजु । जो मेरैं घरि भावे भाजु ॥
 हो न घात घातों इन देव । मदमूदन मो विनवैं सेव ॥
 इन मारैं हमको फल कौन । अजन कहैं तदन सो बैन ॥
 याही लगि हो सेवो वीर । इन मारों सुख होइ सरीर ॥
 अरु हम लोगन देई लोक । इनहि बधे विगरे परलोक ॥
 तातैं हो न इनहिं सघरो । माघो तुम सों बिनती करो ॥
 ए सोभी सुनि अशन मरारि । कछु न सुकैं हियें ममारि ॥
 कुरवा बधे दोष अति मान । मित्र दोष कैं पाप समान ॥
 के यह पापु निवर्ने हरी । मात्र तदन सो बिनती करो ॥
 कुल क्षम भयै देखियै जबहो । बिनसै धर्म सनातन तबहो ॥
 कुल दाय भयो देखियै जाई । बहुरि अघमूं होइ नव भाई ॥
 अबहि तदन यह होइ अघमैं । तब वै सुदरि करै कुकर्म ॥
 दुष्ट कर्म धे करिहै अबही । वरुं मलटु कुल उपजैं तबही ॥
 परहि पितर सब मकार । जो कुटब पालियै मार ॥
 नारिक कों नर रत्नकु कोई । धर्म गये मपकीरत होई ॥
 कुल धर्महि नर बाटै जबहो । परे नरुं संदेह न तबही ॥
 यह भे वेदव्यास पहि सुन्यो । बहुरि पंथ तदन सों मन्यो

सोई एक अचभे मोहि । द्वै करि जोरं बभौ तोहि ॥
 तेरे सनिधान जा रहै । पापु न भेदै अर्जनु कहै ॥
 मोहि कुमति कं धैसो हार्द । वधि कुरवाहि राजु को लेई ॥
 जो ए जूझहि मो सो आनि । हौ न बघौ इन सार गयान ॥
 इतनो कहि अर्जुन बर बीर । छाडै पनुष पर नहि धीर ॥
 रथ कै पाछं बैठे जाइ । बहुत साक मन मै पछिताइ ॥

४

अज्ञात गद्य लेखक

(सन् १५०० ई० लगभग)

हितोपदेस*

दोश—श्री महादेव प्रताप तैं, सकल कार्य की सिद्ध ।

चन्द्र सीम गंगा बहत, जानत लोक प्रसिद्ध ॥१॥

वार्ता—श्री महादेव जी के प्रसाद तैं । माय पुरय है । तिनको सकल काम की सिद्धि होहु । कैसे है श्री महादेव पू । जिनके माथे चन्द्रमा की कला है । सो गंगा जी के फेन की सो लगी है रेखा । घर यह हितोपदेस मुनैं तैं पुरय ससृजत बचन में प्रवीन होय । नीति विद्या कूँ जानैं जे पढ़ित होय सो आपकूँ अजर अमर जाने । घर विद्या धर्म धर्म की सचो करै । घर सब द्रव्य में विद्या उत्तम धन है जाको कोऊ ले न सकै । घर जाकी मोल दाहीं । बहू जाकी खय नाही । जतैं विद्या नांव मनुष्य की भी बड़े राजा ताई पढ़ैचावैं । धार्मि सो वाकी भाग पलैं । जैसैं नदी नाले की समुद्र लगि पहुँचावैं । घर सास्त्र विद्या सीखैं ताकी मनुष्य में प्रतिष्ठा जस होय । तासू विद्या कूँ विरथ अवस्था ताई सीखबो करै । यह गुप्त धन है । या कूँ कोऊँ चोर जार, राजा, ठग ले सकै नाही । सास्त्र विद्या बालक अवस्था में अभ्यास धणी कराइयें । जैसैं कुंभार काचा कुंभ ठपर चित्र करै सो अग्नि में पचैं तब चित्र दूर न होय । तैसैं बालक अवस्था में सीखी विद्या जाय नाही । अब कथा की नाम एकत्र करि बालकन की नीति विद्या को व्योहार उपदेस करत है । तहां नीति जाणवे के ताई पाच आख्यान करि समुझावै है । पहिली सो दित्र लाभ ॥१॥ दूसरी दित्र भेद ॥२॥ तीसरी

* श्री अमरचन्द नाहुटा के मद्रह से प्राप्त । श्री नाहुटा जी इसका रचनाकाल १७ वीं शताब्दी से १८ वीं तक का मानते हैं । पीछे पृष्ठ ३२ पर जो मत दिया गया है वह मत श्री नाहुटा जी का न समझा जाकर प्रस्तुत लेखक का समझा जाय ।

विग्रह ॥३॥ चौथी मधि प्रीति ॥४॥ पाचमौ जन्म प्रनाम ॥५॥ इणा
 पाच की नीति करि कै ॥ सब कथा को प्रारम्भ करै है । जगा जू कै तीर
 पटणा नाम नगर है । तहा सब राजान को गुन जा पासे एसो राजा
 सुदरसन । सो राजा एरण समे काहू पै दोष सिनोरु सुने । जो बिद्या
 है सो सबही की प्राख है । सास्त्र ह्यो नेत्र जाके नाही सो अधरे है ।
 जो बसत न देखी सो सास्त्र सुने तें जानीये । जो धन की अधिकार्ह
 अरु ठकुरार्ह भलो शुरो न जानीये । तो ॥ चार बात मनरथ को मूल
 है । तब राजा ऐसो मुनि अपने पुत्र की मूरखता देखि चिन्ता करत
 भयो । अरु कह्यो ॥ ऐसे पुत्र भये कौन काम के । जिनमें धरम नाही ।
 अरु बिद्या नाही । ते पुत्र ऐसे जैसे कानी आँख । देखवे कू नाही । अरु
 दुखने आवे तब पीर करे तैसे मूरख पुत्र सताप करे सो भलो नाही ।
 ताते धनजायो पुत्र । मूषो पुत्र सो भलो । जाको दुखजरीये पिए कितरेक
 दिन पीछे भूल जाय । अरु मूरख पुत्र को दुख जावज्जीव ताइ रहै । ऐसी
 पुत्र भयो किहि काम को पुत्र सो जानीये न । बुद्धिमान पंडितन की
 समा में जाको नाम लीजै । अरु मूरख पुत्र की माता तो बाग्न कर
 बखानीये । अरु जिनकाहू बडे सीरथ में बहूत तपस्या करी होय । सो
 जानी होय । सो स्त्री कै विषे प्रियदरसन होय । अरु माप सब ही सू
 भीठो बोलै । धरमातमा होय । सुबुद्धी होय । द्रव्य उपाय जानै । देह
 भारोण्य होय । धाजाकारी होय । ऐसे पुत्र की माता पिता सार न करे
 तो सनु जानीये । अरु पुत्र पंडित हो नहीं तो सनु जानीये । तब राजा
 कही । मेरो पुत्र पंडित होय तो भलो । एक कोउ राज समा में बोल्यो ।
 राजा ए पाच बात देह धारी को गरम में सिर जै है । एक तो आयु
 ॥१॥ दूजो द्रव्य ॥२॥ तीजी बिद्या ॥३॥ चौथी करम ॥४॥ पाचमो मरन
 ॥५॥ ए भावी में होयमो बिना भई न रहै । जैसे श्री महादेव जी को
 नगनता । परमेश्वर कू मरण सिग्ग । ताते चिन्ता काहे करीये । जो तेरे
 पुत्र के करम में बिग्न तिसी है तो बिद्यावत होयगो । ऐसी जान चिन्ता मत
 करो । तब राजा कही । यह तो साची है । पर मनुष्य को परमेश्वर ।

जो विद्या साधन के अर्थ दए है । जैसे एक चक्र को रथ न चले तैसे
 पुस्तारथ कीया बिना बारज सिद्ध न होय । ताने उद्यम सदा करीये ।
 करम की आसरी पकर बैठि न रहीये । यह पुष्ट को धरम है । जैसे
 कुभार माटी घाने । जो बहुत कर्यो चाहै सो करे । तैसे मनुष्य अपने
 करम समान कल पावे । करम तो जड़ है । तिनमु बहुत न होय । उद्यम
 है सो करता है । ताने कर्ता करम को पेरे । तब भुलो दुरी करता करम
 के सजोग ते होय । अरु यह माता पिता को धरम है । जा पुत्र को
 विद्या को उद्यम करावे का है । अरु प्रतिपालन करे जात मूरख
 पुत्र मंताप ही करे । पंडितन की सभा में सोभा न पावे । जैसे हमन
 में गुगला न सीधे । तब राजा यह विचार पंडितन की सभा एकठो
 करी । अरु कह्यो । अहो पंडित समूह । तुममें कोउ ऐसी पंडित है । जो
 मेरे पुत्रन को नीत मारग को उपदेश करि नवो जनम करे जैसे काच
 नीता की सगति करि मरकत की भाव धरे । मरब लोग वाको मरकत
 मनि जानै । तैसे साथ सगति करि बुद्धि बर मूरख हूँ पंडित होय ।
 जानै नीच की मगति बुद्धि नीच ही होय । तब यह राजा की धाता
 मुनि बिसन सरमा ब्राह्मन सकल नीत साधन को ज्ञाता बृहस्पति समान
 मो राजा सौ कहत भयो महाराज राजकुमार सो पढायवे जोग्य है ।
 जात अजोग कूँ विद्या न दीजे पढ़े तो सिद्ध न होय । अरु नीच पड़े तो
 अनीत बिसेप सीखै । विद्या को गुन छाडै अंगुन को दूढ करि पकरे ।
 ताते कुपाय की पढायवो जुगति नाही जैसे बिलाव कूँ भोजन नवो नवो
 सवाइये तो भी बिलुरवे की घात नख तं करे । पुनि कोटि जतन करि
 गुगला कूँ पढाइये तो भी सूवा सो त पड़े । मुनि धरम में निपुन होय ।
 मछनी मारवे की घात अधिकी सीखै । राजा तुम्हारे कुल में निर्गुन
 बालक न होय । जैसे भनि मानक की खान में काच न उपजे । ताते हम
 विद्या बेचे नाही । तुम पे बहुत लें नाही । तुम्हारी प्रारथना है । ताने
 हम तुम्हारे पुत्र सहज सुभाष ही में नीति मारग में निपुन करि हैं ।
 यह मुनि राजा । बुद्धि ब्राह्मन विमन सरमा सौ बोले । अहो पुष्ट को

सगति पाय करि नान्हे कौटक हूँ महादेव के मायै चढ़े । तैसे तुम्हारी सगति तैं कहा न होय । जैसे पाथर की प्रतिष्ठा करै तब सब मनुष्य दबता करि पूजै । पुनि जैसे उदयाचल परबत की बसत सूरज के उदै सूरज समान सरब वस्तु दीसै । तैसे साधु की सगति नीच हूँ की प्रतिष्ठा होय । जैसे चदन बन बियँ धोर वृन्द हैं सो चदन समान करै । ताते मेरे पुत्रन की तुम पंडित करिवे जोग हो । तुम सरब सास्त्र के जाण हो । पंडित बुद्धिमान हो । तब राजा बीनतो करि ब्राह्मन सौ विचारि कै मपनो पुत्र या ब्राह्मन कूँ सौँप्यो । तब वह ब्राह्मन उनकोँ ऊँचे मन्दिर लैं बैठ्यो कोईक समैं पाय ए कही—सुनो महाराज कृवार । सुबुद्धी होय सो काव्य कथा, सास्त्र की बात सुनि दिन गमावै भर भूख होय सो निद्रा कलह खेल में दिन वितीत करै । तातैं मैं मित्र लाभ की नीति कहीं हों । तुम्ह कूँ । तुम्ह सुनो । प्रथम मित्रलाभ सुनको बहुत है । एक चित्रग्रीव कऊवा । भोर मूसा । भर कछुवा । भर हिरण्य । ए परम मित्र हैं । तिनके मिलन भर करन ताकी कथा कहत हैं । तब राज पुत्र कही—यह कैसी कथा है । भर विष्णु सरमा कहत है । गोदावरी नदी के तीर । एक बडो सबल को रुख है । तहाँ सब दिसि के पछी भाय बिसराम लेत हैं । तहाँ एक दिवस प्रात ही लघुपतनक नाम कऊवा जाग्यो । तहाँ काल रूप एव व्याधी भावत देख्यो । ताकोँ देखि विचार कर कहन लागो आज प्रात समैं मघरमी दुराचारी को मुह देख्यो । सो न जानीयै आज कहा होयगो । जो काहू भलै हूँ की प्रात समय दरसन हुय तो भलो हुय । यह विचारि कै लघुपतनक नामे कऊवा व्याधी को देखि रुडि चली ॥ कही है ॥ उत्प्रात की ठोर पंडित चतुर न रहै । भय सोक मूरख पर्यो क करै । गृहस्थ कोँ ऐसी विचार चाहियै । नित्य प्रात ही समैं उठि कै यह विचार । श्री परमेश्वर जो चैन सौँ भाठ पुहर राखै । सनु मित्र सौँ सावधान राखै । कष्ट सौँ दूर राखै । तितरैं ही ब उन व्याधी रुख तरैं चाँयर कै बन बिछाए । जाल पसार्यो । सब चित्रग्रीव परेवा परिवार सहित उद्यत चावर देखै । तब एक

परेवा बोली । ए चांवरा को चूँन छापी चाहत हौं । तब विनयवीव कही । या बन में चावर कहाँ तें । ए बहुत कोतुक है । ए मोहि नीके नाहीं लागतु हैं । सुनों जो तुम इन चावरन को सोम करिहो तो जैसे कंकन के सोम तें कोऊ बटोई माख्यो गयो । तब परेवा चावर छापी चाहत पो । सो विनयवीव परेवा सों पूछण लागी । यह कैसी कथा है । अब विनयवीव कहत हे—

दोहा—मैं एक दिन बन में रह्यो, तहां चरित यह देख ।

बृद्ध बाप ऐसी करी, माख्यो ब्राह्मन एक ॥

वार्ता—मैं एक दिन बन में रह्यो । तहां यह देख्यो । उ बृद्ध बाप पानी में न्हाय । कुस हाथ में ले मारण में भाय बैठी । इतरे एक बटोई ब्रह्मन भाय निकर्यो । ब्राह्मन मारण में बैठी बाध दीठो । तब इन विचार माकै भय तूं दूर रहवा लागी । तब बाप तासूं कह्यो । अरे ब्राह्मन में मारण में बैठी हूँ । सो पुन्य करने के संस्कार तें बैठी हूँ अब मो पास यह सोना को कंकन लेहु । धृष्टणारपन करत हौं । यह बाको वचन मुनि बटोई विचार्यो । आज तो मेरी भाग जाग्यो दीसत है । पर तूं ऐसी मदेह में जायबो जुगत नाहो । मुरें तें भली पसत पावें तो भागें दुख पावें । जैसे अमृत में विष होय तो मारें ही मारें । अब द्रव्य की प्रापत है जहां कष्ट होय । जहां कष्ट है तहां फल है । जैसे जहां माया तहां सांप । जहां फूल तहां कांटा । बिन दुख सहे सुख नाहो । यह विचार बापसूं कही तेरे कंकन कहाँ हैं । तब बाप हाथ पसार कंकन दिखायो । तब बटोई ब्राह्मन कह्यो । तूं बाप व्याधि को करन बारी तेरी विसवास कैसे कहूं । तब बाप बोली । भय हूं प्रात सिनान करत हौं । घर दातार हूँ । अब बृद्ध हूं । मेरे नख नाहीं । दांत नाहीं । फेर इन्द्रियन की बल हट गयी । अब मेरी प्रतीति तें क्यूं न करूं । अब जग्य । वेदपाठ । दान । तप । सत्य । धीरज । धिमा । निरलोभ ए आठ प्रकार बहे हैं । दिनमें क्या पालंडी तें होय । अरे हूं तो निरलोभी हूं । अपने घरय कंकन दीयो चाहत हूं । बाध मांस खाय सो मेरें नाहीं । न जानें सो

कहे । जैसे कुटनी दूती घरम चरचा करे तो कोई न माने । ब्राह्मण हत्यारी भी मानिये जैसे तू साची । पिण मेरी देह बूझा भई । जानें मैं बहुत पाप करे हूँ । तारें मैं सरब पाप को त्यागन करयो । अरु धरम सास्त्र पढ़्यो है तो तू सुनि । जैसी प्रपत्नी प्रान आपकू प्यारी है तैसी सब प्रानी की प्रिय है । साध अपनी छिमा करै । सब सू दया करै अरु काहू के देन में लेन में नाहीं । प्रीय में अप्रीय में न होय । जगत सू भसगत रहै । अपनी समीं पिछान और सू ब्योहार साधै । ए साध के लज्जन है । सो तू दरिद्री है । तो कू प्रयोग पढाय कवन दीयो चाहत ही । यह बात श्रीकृष्ण जू रामा जुधिष्ठिर सँ कही है । दान दरिद्री कू दीजै । बहु फल होय । अरु दान वेदाक्त पाठी कू दीजै । सो दान सात्विकी बहीये । तारें तू ब्राह्मण या सरोवर न्हाय । सुचि होय कँ आवे दान लेहू । तब ब्राह्मण पानी केँ सरोवर म पैठी सनान करिबे को । कीच में पाव अटक्यो । निकस न सकै तब व ध जठि केँ कापे चलयो । ब्राह्मण कही । अहो सिध तू काहे आवति है । तब बाध बही । पानी में ठाढो रहि । तो पं कवन को प्रयोग पढाय । मुसति सबद सुनाय जब नजीक गयो । तब वा ब्राह्मण की गति कीच में प्रापति भई देखिकें । बाध गरदन पनरी । तब ब्राह्मण कही । पाथी को वेद सास्त्र की पढ़िबी पुनि निमित्त नाहो । जाकी जैसी सुभाव ताकी तैसीई करिये । जैसे गाय का दूध भीठी सदाई । जाकी इंद्री मन बसि नाहीं । जाकी क्रिया जैसे हाथी को सनान । दुहागनि को सिंगार । तारें मैं भली न करी । जू बाध की प्रनीति करी । सब ही आपके कुल के समाव चलै । यह विचार करै तोही सिध ब्राह्मण मात्र भज्यन कर्यो । तब चित्रग्रीव परेषा बोल्यो । सदा दिन विचारै काम न कीजै । जातें पचायो अन्न । पंडित पुत्र । पतिव्रता अस्थी सुमेवित राजा विचार कर कहिबो अरु करिबो । तामू बिगार बढू न उपजै । यह बात सुनि । तब एक परेषा बोल्यो । अही ए बूढ़े की बातें आपदा में कहा खू विचार करिही । ऐसी सदेह करत रहीये तो भोजन हू करत न बने । जानें अन्न में पानी में सदेह हो हैं । तारें जो

विचार करत रहे तो सुख भर जीवन कैसे धन । जाते कही है जो
तृपावंत । असतोपी । क्रोधी । सदा सदेही । और के भाग की भास करे ।
अति दयावत होय । ए छही सदा दुखी होय । यह सुनि वह परेवा चावर
पुगन उतर्यो । ताके सग सब परेवा उतरे चित्रग्रीव परेवा विचार्यो ।
इनके सग होय सो होय । जाते मनुष्य अनेक सास्त्र पढे । औरन की
उपदेस करे । पे सोम आनि घेरे । तब बुद्धि न चलै । तहाँ इनहूँ कही
कुटम्ब मे मरन भली । अनेली जीवन हू कछु नाही । मार्ग परेवा जाल
में फंसे । जाके कहे उतरे ते सब बाहू की निदा करै लगै । ए और
हू टोर कही है । जब सभा में सब सौ मार्ग होय कारज कीजें तो सुधरे
तब तब ही पूँ फल बरोबर होय । भर कारज विगरे तो दोस एक कूँ
दीजें । बाकी निदा सुनि चित्रग्रीव बोल्यो अरे माकूँ दोस नाही । जब
आपदा आवे । तब मित्र हू शत्रु होय । जैसे बछरा की माइ की जाघ
वाकी चाँधिवे की घाम होत है । घामे बधु सोई जो आपदा राखै । आई
वात कूँ पछितावे सो तो वपूत के लछन हैं । ताते धीरज करि छटिबै
को जतन करी । जाते आपदा में धीरज । सपदा में विनय । सभा में
वचन चतुराई । सग्राम में पराक्रम । जस में रचि । पढिबै को विसन ।
सुनिबै कूँ सास्त्र । यह महत पुरुष की सुभाव है भर पुरुष कूँ छद्म दोष
सदा छेछे चाहोये । निद्रा । अधीरज । भय । क्रोध । आरस । सोक ।
अथ यह उपाय करी । सग्र एक मर्त होय बल करो । या जाल कूँ ले
उडो । जाते पोरे ही एक मर्त होय । तो बडो कारज सिद्ध करे । जाते
बहुत घास मिलाये जेवरी कीजें तो । तासी हाथी बाध्यो रहे । यह
विचार सब मिलि बल कीयो । जाल ले उडे । जब व्याधी वाकी दूर ले
जाते देखे । तब कही अब ही सब एक मर्त है । जब जाल धरती परि
है । तब इन परेवा की पकरि हूँ । तब व्याधी की द्रिष्टि ते परेवा दूर
गये । तब व्याधी निरास होये । परेवा बोले । अहो राजा व्याधी तो हमारे
भास की भास छोडी । अब जाल में सो कैसी निकस बी । तब चित्रग्रीव
कही । संसार में माता पिता और मित्र । ए तीनु सुभाव ही ते हित

करे । ताते हमारी मित्र हिरण्यक नामे मूसा विचित्र बन में गल्लू को नदी की तीर रहत हैं । तहाँ चलो । वह अपनी अफद काटेंगी । ऐसी विचार मूसा के द्वार झूक्त गये । उहाँ हिरण्यक अपने द्वार बँठी है । परेवा आवत देखे । तब बिल में पैठी । चुप हीम बँठी । तब चित्रग्रीव कही । मित्र बाहिर आवो । तब मित्र को बोल पिछान । बिल तें निकस कही । मेरे बडे भाग । मित्र चित्रग्रीव आए । भर जान में पछी देखि कही मित्र ए कहा । तब चित्रग्रीव कही । यह पूरव जनम को पाप है । जाकों जैसी भावी लिखी होय । ताकी तैसी होय । जातें रोग सोग बधन दुख अपने कीए करन की पाप है । यह सुनि मूसा चित्रग्रीव के बधन काटन चल्पो तब चित्रग्रीव बोले । मित्र पहले मेरे सगी हैं । तिनके बधन काटो पीछे मेरे बंधन काट । तब हिरण्यक कही । ए बधन कठिन । मेरे दात नरम । पहिले तेरे बधन काट । पीछे होय है सो शरीर को कारज करुंगो । तब चित्रग्रीव कही । मित्र जो पहिले इन सबन को बधन खुलै तो यह जुगत ही है । हूँ आप पहिले छूटी इनमें एक हू पासी में रहे तो नायक नाही । हिरण्यक मूस कही । अपनी छोड पराई बात कीजे तो यह नीति नाहीं । मुनीं दुख देखीयं भर धन राखीयं । धन दीज स्त्री की रक्ष्या कीज । भर धन स्त्री जाय तो जान दीज । भर आपनपो राखीयं । जाते परम ॥१॥ भरप ॥२॥ काम ॥३॥ भर मोख ॥४॥ ए च्यार पदारथ प्राण के रखि रहे । प्राण छाडे । जिन चारु छाडे तब चित्रग्रीव कही । मित्र नीत तो ऐसी हैं । पे पडित होय सो सरनागत बदल चाहियं । पराये हेत प्राण भर धन दीज एक दिन तो शरीर को नास है । ताते शरीर के काज शरीर भावें तो यात कहा भलो है । ताते तू मेरे अनित्य शरीर राखिये को जतन छाडि भर नित्य अविनासी जस को जतन परि । अनित्य देह तें नित्य जस पाईयं । मलीन तें निरमल बसत पाईयं । शरीर भर जस बहुत अंतर है । यह सुनि के हिरण्यक संतोष पायो । भर कही । मित्र तीनों इन सेवकन के सतेह तें तीन लोक को राज कूसीयें । यह कही ।

सब ही के वधन काटे । घर कही । मित्र तुम अपनी बुद्धि के दोष करि
वधे । सब मन में दुख मत करो । जाते पछी एक जोजन ते भूमि पर
यो अन देखें पै जाल न देख काल जान चद्रमा सूरज को राह छाया करे
हाथो घर सरप को भी वधन हैं । पंडित निरधन । कृष्ण जू को सरप
सिज्या । सब बातन में भावी करम रेखा सबल जानिये । और कहा
आकाश गामी पछी हैं तेव वधन में परत हैं । भ्रामर ते कहा न होय ।
विषट ठौरहू ते भी काल हाथ घाल के लेत है । सब ही ते काल महा
बलवान है । जार्क भागै निहचन कोऊ रह्यो नाही । ऐसो है । काल । यह
भाति समुझाये । मनोहर वचन कहि चित्रग्रीव बिदा करे । मूसा दिन
में गयो ।

×

×

×

अन्त

राजा भोज और पाडे घररुचि की कथा

एक राति समै राजा भोज की स्त्री राजा सो रीतानी । तही राजा
काम पीडित अनेक जतन करे । वाकै मन बलू न मानी । निदान रानी
बोली । तू मेरी घोरा होय हूँ तेरे मुख लगाम देकर तेरी पीठ पर चढ़ौ ।
चावक चटकाऊ तू हीसैं । घर मोह समै भगन में दोरत फिरै । ती तेरी
मनोरथ कहूँ । तब राजा तंसीयें करी । सतोष पायौ । घर वाही रात
पाडे की स्त्री पाडे सू रीमानी तब ताहि पाडे कही । तू बाढ़ भाति रीस
छोड़ै । उन कही । तू मेरो अपराधी है । तेरी सिर मूडि तोहि भद्र
करो । ती मेरी क्रोध मिटै । तब पाडे हू मूढ मुढायो वाको गायो गायो ।
प्रात भये राजा सभा में बैठे । तहा पाडे आए । राजा रहस जान पूछन
भए । महो विप्र बिना परब भद्र भैय कैसे भए तहा राजा की रात की
भरम पाडे जान्यो हो । ताते पाडे कही । राजा स्त्री जित पुरष
कहा न करे । जहां मनुष्य घोरा की हो भाति हीसैं । जहां बिना परब
सिर हू मूडियै । ताते भरे दुष्ट बलधर तू काम मध स्त्री-जित है । ऐमे

वानर मगर विवाद बरन एक जलचर मगर सू बही । तेरी स्त्री अनसन ते बैठी प्रात देत भई । भर तेरे घर और मगर भाव रह्यो है । ऐसी मुनि मगर दुख पायो । भर कह्यो । घर है सो स्त्री के आसरे है । स्त्री बिना घर भर बन बराबर है । वृद्ध को मूल ऐसे स्त्री घर को मूल है । जात कह्यो है जा काहू के मात नाही भर भीठा बोली स्त्री नाही ताको बनवास भली । तब मगर वानर सो कह्यो । मित्र मेरो अपराध छिमा करो । हों अब स्त्री के दुख देह छाडत है । तब वानर हस्यो । एरे मूरख तेरे बिगार भयो सो जुगत ही है । अब बैसी दुष्ट स्त्री गई ताको तोको उच्चाह करनी । जात कलहगारनी स्त्री महा जरा की रूप है । जो अपनी आत्मा को चैन चाहे सो स्त्री सो बिरक्त रहे । गुजा फल जैसी स्त्री बाहिर सुरग भीतर विष चाहे सो करे । मन में होय सो कहि । भर कह्यो सो करे ई करे । स्त्रीमन के भाति भाति के चरित्र हैं । स्त्री रक्षा मारन, ताडन, छेदन ते न होय । वह अपनी इच्छा सदा चलै । सनेह करे । रत करे । विरम करे । कोपल होय । जठोर होय । सब भाति आप को मनोरथ साधै । भर स्त्री में सहज दोष मुभाव ही तें उपजै । रुठो बोलै । साहस बोहोत करै । माया बेलवै । कपट भरी होय । लोभ प्रधिय । असुवि रहै । निरदई होय । तब मगर कह्यो । मही मीमें दोष भीत नई । मित्र भी मित्राई गई । भर उत स्त्री भरी । जसै एक स्त्री के जार भयो न भरतार भयो । वानर कह्यो यह कैसी कथा है । तब मगर कहत है । बाहू ठोर एक कुसान की स्त्री तरनी । भर भरतार बूढो । सो बाँके मुक्त की न पौहवे । ताते केवल पर पुरष हेत । घर के काम सो बाँको मन न लागै । उदास रहै । एक दिन कोई पराए चित बित को हरन हार बाँको भाव मिल्यो । उन कह्यो । हे सुमग सुम सद्य मेरो पति बूढो जर जर है । ताते तू मेरे भरतार होहु । घर को बित लेके तेरे संग चलौ । उन कह्यो । भली जान अब तू मकारे या ठोर आवइ हाते मिलकर इहा ते भोंसरै । तब वह अपने घर गई । रान को घर को बित सब सबेल्यो गाठ बांधी प्रात ही उठी । बित ले सहेठ की गोर गई । वह पुष्ट बराह

भायें कर दख्यन की चली । जब कोम भाठ गयी । तहा नदी की नाथी
 आयी । तहा वह पुरुष विचार करत भयो यह जोबनबली पर पुरुष रति है ।
 भाज मेरें सग काल्ह काहू भौर सू बात करे । भर याकं पीछे कोई भावें
 तो मोह भली नाही । तातें याकी बित्त लें चलत रह्यो । तब उनकी
 मतोष उपजाम यह कही । हे भद्रे यह नदी बहे है । तातें पहिले अपनी
 बित्त पार पर भाजें । बहुरि तोहि पीठ पर चढाय लें चली । तब उन
 बित्त की गांठ बाकी सोंपी । धूरत विचारी यह कपरा आछे पहिरे हें तो
 कपरा काहे छोड़ू । तब कही । प्रिये इहा भौर कोऊ नाही । कपरा पहिरे
 है तें उतार दे तब कपरा कु लए भाप नदी पार गयी सु गयी हो गयी ।
 वह बिमचारिनी नागी होय नदी की तीर बैठी । तहा एक स्यालनी मास
 की पिडा सयें भाई । देखे तो नदी की तीर एक मछरी निकर बैठी है ।
 स्यालनी मास को पिडा घरती घरयो । भाप मछरी पकरन दोरी । तहा
 मछरी तो पानी में फूद परी । यह मास को पिडा थी सो चील्ह भयट
 भाकास गई । तब स्यालनी चील्ह साम्हो देखन लागी । तहा वहै
 बिमचारनी हूँसी । यह कही । भद्रे मछरी तो जल में गई यह मास की पिडा
 चील्ह ले गई । अब भाप कहा देखत हो । तब स्यालनी बोली—जैसे ही
 चतुर तासी तोमैं दूनी चतुराई । तेरो बित्त गयी यह तेरें जार भयो न
 भरतार भयो । तू मोह बैठी कहा देखत है । भगर कही । मेरें घर भौर
 भगर भाय रह्यो तिनसू कोन उपाय करी जातें कारज साधवे की नीत में
 च्यार उपाय कहे हैं । सानि । दाम । डड । भंद । इन में मोकू जो
 बूझीये सो कह्यो । मानर कही । भरे मूरख कू उपदेश न दीजें । भगर
 कही । मित्र हूँ मूरख मोक समुद्र में पयो हू । तू काढ । जातें कहा है ।
 पर उपगार की जे साध हैं । तिनके धुन की पार नाही । यह अपने काम
 सू जे असाध हैं । तिनकी असाधपनी कड़ा कहनी । तातें तू साध है ।
 यह हूँ असाध तेरे सरनै आयो हूँ । भली उपदेश होय सो बताय । तब
 बानर बाकी दीन पनी देखि कहत भयो । भाई अब तू अपने घर जाइ ।
 तेरे सजाती मू छुध कर । जीतनी तो घर भोगवैगी । भरेगी तो स्वर्ग

जायगी । जानें कह्यो हैं । उत्तम पुष्प सू साम उपाय कीजें । मनुहार करियें । ग्रह दुष्ट सू भेद उपाय बाके हितू से होय । बाही डराय अपनी काम कीजें । ग्रह बराबर के सनु सो डड उपाय तराई कर अपनी बित्त राखिये । जैसे एक स्थाल ऐसी नीति करी । काहू बन में चतुरानन नाम स्थाल रहै । तिन एक तुरत को मर्यो हाथी पायो । ताकै घास पास वह स्थान फिर । पै बाको कठिन चाम स्थाल पै कटे नाहीं । तब तहाँ एक केसरी सिध नाहर आयी । स्थान बाकै साम्है जाय कहो । स्वामी में एक हाथी मार्यो है । तुम बाको अंगीकार करी । सिध तहा आयी । स्थाल सी कहो । हम तो परायो मार्यो खावे नाही । यह हम तो ही कू दयो । सिध तो गयो । तब ही एक बघेरा आयी । स्थान बिचार्यो यह दुष्ट है । यागो भेद उपाय डगम कर काम करी । तब बाकै धोरो सो साम्है जाम गुमान सो हितू होय बोल्यो । ग्रहो कहा आवत है । यह हाथी नाहर मार गग ग्राह्यन गयो है । मोहि रखवारी कर गयो है । बघेरा जो देखे तो नाहर के खोज देख तुरत भाज्यो । इतने बीच एक चीता आयी स्थान बिचार्यो । यावे हाथी की खान फराम लीने । तब चीता सो कहो । ग्रहो मगनोमुन बहुत दिन सो देख्यो । भूखो है तो आव । यह हाथी सिध मार गयो है । नदी सनान कर आवे तोलो तू कलेवा कर चलत रह । उन कहो । मामा हम अपनी माम राखि सकें तो लाख । सिध को मार्यो हम कैसें खाय । स्थाल कहो । हू रखवारी हू । तोहि घाडी खरी रहूंगी । सिध आवन की सोच धौ तब भागीया । तब चीता हाथी बू लागे खाल फारी कछु माय मुख में आयी । ग्रह स्थाल खाल करी जान ग्रह पुकार्यो । सिध आयी है । चीता उठि भाज्यो । स्थाल ऐसी माति दान उनाय करि आप की काम कराय लीयो । पोछे घोर स्थाल सजाती आए तिनसू डड उपाय तराई कर काहू कू हाथी कै नजीक आवन न दया । ऐसे सान, दान, डड, भेद च्यार उपाय है सो जैसे मर्गो देखीयें तैसो करीयें । मगर कही । हू परदेस जे हू । बानर कहो । एक चित्रागद नाम कुकरा परदेस क चल्यो । काहू गाँव में काहू कै घर में पैठो । भाछो खान

कू पायो । जब बाहिर आयो तहाँ गाँव के बूकर बाहि लागे । सब फिर घर आयो । सब बूकर बाकी परदेस की बात पूछत लागे । उन कहो । परदेस मैं और सब बात भली ये सजानी देख सकै नाही । जब लौ घर बैठे पेट भरै तबलौ बाहिर निकरीयै नाहो । परदेस को रहनौ भति कटिन है । तातें अरे मगर तेरो दुष्ट पतनी तौ गई । अरु तू सकाम है । नयो व्याह कर जातें कहाँ है । बूया की पानी, बड की छाह, सुरत्त बिलोबना घिरत, खीर की भोजन, बाल स्त्री यह प्राण के पोषक हैं । अवस्था प्रमान कारज करीजै । तामें दोष नाही । यह उपदेस मुनि मगर अपने घर आयो । घर माढयो मनोरथ भयो । इहा बिसनसरमा राजपुत्रन सी आसीस दीनो । अरु कहो । तुम्हारी जय होहु । मित्र की लाभ होहु । ऐसी मुनि गुरु के पायलागि अपने नीति मारग में सुख सौं राज कीयो । इति श्री हितोपदेश ग्रंथ ग्वालेरी भाषा लवघ प्रतासन नाम पंचमो भाष्यान हितोपदेश संपूर्ण । थीरस्तु । शुभभवतु । कल्याणमस्तु ।

२

सूरदास

(सन् १५१० ई०)

सुर-सागर

राग सारंग *

ध्यास कह्यो सुकदेव सौं, श्री भागवत वखानि ।
 द्वादस स्वरूप परम सुन, प्रेम-भक्ति की छानि ।
 नव रक्ष नृप भी कहें श्री सुकदेव सुजान ।
 सुर कहत शब दसम की, उर धरि हरि को ध्यान ॥६१६॥

राग बिलावल

हरि-हरि हनि हरि सुमिरन करी । हरि-वरनारविंद उर धरी ।
 जय ग्रह विग्रह पारपद दोइ । बिप्र सराप प्रसुर भए सोइ ।
 दोठ जन्म ज्यों हरि उदारे । सो तौ मैं तुम सौं उच्चारै ।
 दत्तवक्र-मिसुपान जो भए । वामदेव हूँ सो पुनि हए ।
 मोरी जीना बहु विस्तार । कीन्हो जीवनि को निस्तार ।
 सो शब तुमसौं सकल वखानौं । प्रेमसहित भुन हिरदै आनौ ।
 जो यह कथा सुन चितलाइ । सो भव तरि बैकुण्ठहि जाइ ।
 जैसें सुक नृप की समुझायो । सुरदास त्योंही कहि गायो ॥६२०॥

राग नट

हरि सौं ठाकुर और न जन कौं ।

जिहि जिहि विधि सेवक सुख पावै, तिहि विधि राखत मन कौं ।
 मुख भए भोजन जु उदर कौं, तृपा तोग, पट तन कौं ।
 लथी फिरत सुरभी एयों सुत-संग, प्रीचट गुनि गृह बन कौं ।
 परम उदर, चतुर चित्तमनि, कोटि कुवेर निधन कौं ।
 राखत है जन की परतिष्ठा, हाथ पसारत जन कौं ।

* सुर सागर के ये पद काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्करण से लिए गए हैं । पद-क्रमांक भी उसी संस्करण के हैं ।

सकट परै तुरत उठि धावत, परम सुभट निज पन की ।
कोटिक करै एक नहि मानै-सूर महा कृतघन की ॥६॥

राग धनाश्री

हरि सौ मीत न देखी कोई ।

बिपति-काल मुमिरत तिहि भीतर प्रानि तिरोछी होई ।
प्राह गहे गजपति मुकरायी, हाथ बन्ध लै धायी ।
तजि बैकुण्ठ, गछड तजि, श्री तजि, निकट दास के प्रायो ।
दुर्वासा की साप निवार्यो, अम्बरीष-पति राखी ।
ब्रह्मलोक-परजत फिर्यो सहै देव-मुनि-जन माखी ।
माखामृद लै जरत पाहु-सुत दुधि-बल नाथ उवारे ।
सूरदास-प्रभु अपने जन के नाना नास निवारे ॥१०॥

राग धनाश्री

राम भक्तबत्सल निज जानौ ।

जाति, मोत, कुल, नाम, गनत नहि रंक होइ के रानौ ।
सिव-यह्यादिक कोन जाति प्रभु, हौं धजान नहि जानौ ।
हुमता जहां तहां प्रभु नाही, सो हुमता क्यों मानौ ?
अण्ट खम्भ ले दए बिलाई, जयसि कुल की दानौ ।
रघुकुल राघव कुल सदा ही गोकुल कीन्हौ पानौ ।
अरुनि न जाइ भक्त की महिमा, बारम्बार बखानौ ।
ध्रुव रजपूत, बिदुर दासी-सुत, कोन कोन धरगानौ ।
छुग जुग बिरद यहै खलि प्रायी, भक्तनि-हाथ बिकानौ ।
राजसूय मै चरन पखारे, स्वामि लिए कर पानौ ।
रसना एक, अनेक स्वामि-गुन, कहैं लगि करौ बखानौ ।
सूरदास-प्रभु महिमा अति, साखी वेद-पुखनी ॥११॥

राग केदारी

जन की धीर कौन पति राखे ?

जाति-पाति-कुल-कानि न मानत, वेद पुराणनि साखे ।
जिहि कुल राज द्वारिका कीन्हो, सो कुल साप तं नास्यो ।
सोइ मुनि अम्बरीष के कारण तीनि भुवन भ्रमि भास्यो ।
जाको चरनोदक सिव सिर धरि, तीन लोक हितकारी ।
सोइ प्रभु पांडु-सुतनि के कारण निज वर चरन पखारी ।
बारह बरस बसुदेव-देवकिहि कस गहा दुख दीन्हो ।
तिन प्रभु प्रह्लादहि सुमिरत ही नरहरि-रूप जु कीन्हो ।
जग जानत जटुनाथ जिते जन निज-भुज अम-सुख पायो ।
ऐसो को जु न सारन गहे तै कहत सूर उतरायो ॥१५॥

राग-केदारी

ठकुरायत गिरधर बा सांची ।

कीरव जीति युधिष्ठिर-राजा, कीरति तिहूँ लोक में मांची ।
ब्रह्म-रुद्र हर उरत काल के, काल डरत भ्रू-भग की घांची ।
रावन सो नृप जात न जान्यो, माया विषम सोस पर नाची ।
गुरु-सुत मानि दिए जमपुर तें विप्र सुदामा कियो अजाची ।
दुस्सासन कटि-बसन छुडावत, सुमिरत नाम द्रोपदी बांची ।
हरिचरनारविंद तजि लागत घनत कहूँ, तिनकी मति बांची ।
सूरदास भगवंत भजत जे तिनकी लोक चहूँ जुग खांची ॥१८॥

राग भलार

स्याम गरीबनि हूँ के गाहक ।

दीनानाथ हमारे ठाकुर, सांचे प्रीति-निवाहक ।
कहा बिदुर की जाति-पाति, कुल प्रेम-प्रीति-के साहक ।
कहा पांडव के घर ठकुराई ? भरजुन के रथ-बाहक ।
कहा सुदामा के घन हो ? ती सत्य-प्रीति के चाहक ।
सूरदास सठ, तातें हरि भजि भारत के दुख-दाहक ॥१९॥

राग सारंग

जापर दीनानाथ डरै ।

साइ कुलीन, बडो सुन्दर सोइ, जिहि पर कृपा करै ।
 कोन विभीषन रक्त-निषाधर, हरि हँसि छत्र धरै ।
 राजा बोन बडो रावन तै, गार्वहि-गर्व गरै ।
 रक्त कोन सुदामा है तै आप समान करै ।
 अधम बोन है भगामील तै, जम तहँ जात डरै ।
 कोन विरक्त अधिक नारद तै निसि-दिन भ्रमत फिरै ।
 जोषी कोन बडो सकर तै, ताको काम छरै ।
 अधिक कुरूप कोन कुबिजा तै, हरि पति पाइ तरै ।
 अधिक सुरूप कोन सीता तै, जनम वियोग भरै ।
 यह गति-मति जानै नहि कोऊ, किहि रस रसिक डरै ।
 सूरदास भगवत-भजन बिनु फिरि-फिरि जठर जरै ॥३५॥

राग विलावल

हरि के जन की अति ठकुराई ।

महाराज, रिपिराज, राजमुनि, देखत रहे लजाई ।
 निरभय देह राज-गढ ताकी, लोक मनन-उतसाहु ।
 काम क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये भए चोर तै साहु ।
 दृढ़ विस्वास कियो सिंहासन, ता पर बँटे भूप ।
 हरि-जस बिमल छत्र सिर ऊपर, राजत परम अनूप ।
 हरि-पद-पकज पियो प्रेम रस, ताही कै रग राती ।
 मत्री ज्ञान न भोसर पावै, कहत बात सकुचाती ।
 अर्थ-काम दीउ रहै दुवारै, धर्म भोक्ष सिर नावै ।
 बुद्धि विवेक विचित्र पोरिया, समय न कवहूँ पावै ।
 घट मझ-सिखि द्वारे ठाढी, कर जोरे, डर सीन्है ।
 छगीदार वैराग विनोदी, भिरवि बाहिरै कीन्है ।

माया, काल, कछु नहि व्यापै, यह रस-रीति जो जानै ।

सूरदास यह सकल सामग्री, प्रभु-प्रताप पहिचानै ॥४०॥

राग बिलावल

यह आसा पापिनी दहै ।

तजि मेवा बैकुण्ठाथ की, नीच नरनि के संग रहै ।

जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनको राजा-राय कहै ।

घन-मद-मूढ़नि, अभिमानिनि, मिलि, लोभ लिए दुर्बचन सहै ।

भई न कृपा त्याग सुन्दर की, घब कहा स्वारथ फिरत बहै ।

सूरदास सब-सुख-दाता-प्रभु-गुन विचारि नहि चरन गहै ॥५३॥

राग सारंग

फिरि-फिरि ऐसोई है करत ।

जैसे प्रेम पतंग दीप सौ, पावक हू न डरत ।

भव-दुख-कूप ज्ञान करि दीपक, देखत भगट परत ।

काल-व्याल, रज-तम-विष-ज्वाला, कत जड जंतु भरत ।

अविहित बाद-बिबाद सकल मत इन लागि भेष धरत ।

इहि विधि भ्रमत सकल निसि-दिन गत, कछु न काज सरत ।

भगम सिंधु जतननि सजि नौका, हठि त्रम-भार भरत ।

सूरदास-व्रत यहै, कृष्ण भजि, भव-जल-निधि उत्तरत ॥५५॥

राग धनाश्री

जनम साहिबी करत गयो ।

काया-नगर बड़ी गुजाइत, नाहिन कछु बढ़यो ।

हरि की नाम, दाम खोटे लो, भक्ति-भक्ति डारि दयो ।

विषया-गाँव भ्रमल को टोटी, हँसि-हँसि के उमयो ।

नैन-प्रमीन, अघमिनि के बस, जहाँ को तहँ छयो ।

दगाबाज कुतवास काम रिपु, सरबस जूटि लयो ।

पाप उज्जीर कह्यो छोई माग्यो, धर्म-गुणन लुटयो ।

चरनोदक की छाड़ि सुधा-रस, सुरा-पान घँचयो ।

बुबुधि-कमान चढाइ कोप करि, बुधि तरकस रितथो ।
 सदा सिकार करत मृग-मन को, रहत मगन भुरयो ।
 घेरथो आइ वुटुम-लसकर में, जम ग्रहदी पठयो ।
 सूर नगर चोरासी भ्रमि भ्रमि, घर घर को जु भयो ॥६४॥

राग बिहाग-तिताला

अब तो यह बात मन मानी ।

छाडी नाहिं स्वाम-स्वामा की वृन्दावन रजधानी ।
 भ्रम्यो बहुत लघु धाम विलोकत छन-मथुर दुखदानो ।
 सर्वोपरि आनन्द अखडित मूर-मरम लपिटानी ॥६५॥

राग धनाश्री

सांची सो लिखहार कहावै ।

काया-ग्राम मसाहत करि कै, जमा बांधि ठहरावै ।
 मन-महतो करि केद अपने में, ज्ञान जहतिपा लावै ।
 मांडि-मांडि खरिहान क्रोध कां, पोता भजन भरावै ।
 घटा काटि कसूर भरम को, फरद तलै लै डारै ।
 निहचै एक असल पै राखै, टरै न कबहुँ टारै ।
 करि अवारजा प्रेम प्रीति को, असल तहाँ खतियावै ।
 दूजे करज दूरि करि दैयत, नंकु न तामै भावै ।
 मुजमिल जोरै ध्यान कुल को, हरि सो तहँ लै राखै ।
 निर्भय रूप लोभ छाड़ि कै, सोई वारिज राखै ।
 जमा-खरच नीके करि राखै, लेला समुझि बतावै ।
 सूर आपु गुजरान मुहासिब, लै जवाब, पहुँचावै ॥६४॥

६

गोविन्द स्वामी

(सन् १५५० ई०)

विष्णुपद

राग सारंग

कुवर बैठे प्यारी के सग भगभग भरे रग
बलबल बच त्रिभंगी युवतिन सुखदाई ॥
ललित गती विलास हास दपति मन भति उल्हास,
विक्रमित कष सुमनवास स्फुटत कुसुम निकर तेसी ही शरद
रैन जुहाई ॥१॥

नवनिक्ज मधुप गुज कोकिल कल कूजत पुज
सीतल सुगध मद बहत पवन भति सुहाई ॥
गोविन्द प्रभु सरस जोरि नवकिशोर नव किशोरी
निरस भदन फोज भोरी छैन छत्रीले नवल
कुवर प्रज नृपकूल मनिराई* ॥२॥

राग भल्हार

भाई जु स्याम जलदघटा ओल्हर चहुँ दिसतें घनघोर ॥
दम्पति परस्पर बाही जोटी विरहत कुसुमवीनत कालिंदी तटा ॥
बडी बड़ी बूदन बरपन लाग्यो तेसी सहेकत बोज छटा ॥
गोविंद प्रभु पीय प्यारी उठ चले ओडे ताल पट दोर लिए
जाय बसो बटा† ॥

* दो सी बाधन वैष्णवन की वार्ता . गणविष्णु श्रीकृष्णदास
संस्करण, पृष्ठ १६२ ।

† वही, पृष्ठ १६४ ।

७

आसकरण

(सन् १५५० ई०)

पद-संग्रह

धमार

या गोकुल के चौहटे रगराची ग्वाल ॥

मोहन खेले फाग नैन ते नैरी रग राची ग्वाल ॥

राग केदारो

कीजे पान सला रे ओट्यो दधलाई जशोदा मैया ॥

वनक कटोरा भर पीजे व्रजबाल लाडले तेरी बेनी बढेगी मैया ॥

ओट्यो नीको मधुरो मछूतो रुचि सो करी लीजे कन्हैया ॥

आसकरन प्रभु मोहननागर पय पीजे मुख दीजे प्रात करोगी धैया ॥

राग कान्हरो

वियारु करत है घनश्याम ॥

खुरमा खाजा गुजा मठरी पिस्तुा दाख बढाम ॥१॥

दूध भात घत सानि थार भरि ले घाई व्रजवाम ॥

आसकरन प्रभु मोहन नागर अग अग अमिराम ॥२॥

राग केदारो

मोहन लाल वियारु कीजे ॥

व्यजन भीठे छाटे त्वारे रुचि सो भाग जननी पे लीजे ॥१॥

मधु मेवा पकवान मिठाई ता ठपर तातो पय पीजे ॥

सखा सहित मिलीजे मो रुचि सों जूटिन आसकरन को दीजे ॥२॥

राग केदारो

पीडाये पिय कुवर कन्हवाई ॥

युक्तिनवल विविध कुमुमावलि ये अपने कर सेज बनाई ॥१॥

नाहिन सखी समय काहू को ग्वाल मडली सब बोलाई ॥

आसकरन प्रभु मोहन नागर राधा को ललिता ले घाई ॥२॥

राग केदारो

तुम पोढो हो सेज बनाउं ॥

चापू चरन रहूँ पायन तर मधुरें स्वर केदारो गाउं ॥१॥
 सहेचरि चतुर सवे छुरि आई दम्पति सुख नयनन दरसाउं ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर यह सुख दयाम सदा हौं पाउं ॥२॥

राग केदारो

पोढ रहो घनश्याम बलैया लेहूँ ॥

धमिल भये हो आज गा चारत घोष परत है धाम ॥१॥
 सोरो विचार भरोखन के मग आवत प्रति सीतल सुखधाम ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर अग अग अभिराम ॥२॥

राग गौरी

मोहन देखि सिराने नैना ॥

रजनी मुख आवत गायन सग मधुर बजावत बैना ॥१॥
 खान मडली मध्य बिराजत सुदरता को ऐना ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर बारो कोटिक मैना ॥२॥

राग विभास

प्रात समय घर घर तें देखन को आई गोकुल की नारी ॥
 अपना कृष्ण जगाय यशोदा आनन्द मगल कारी ॥१॥
 सब गोकुल के प्राण जीवन धन या सुत की बलिहारी ॥
 आसकरण प्रभु मोहन नागर गिरिगोबर्धनधारी ॥२॥

राग विभास

उठो मेरे लाल लाड़िले रजनी बीती तिमिर गयो मयो भोर ॥
 घर घर दधि मथनिया घूमे भरु द्विज करत वेद की घोर ॥१॥
 बरि क्लेश दधि ओदन मिथ्री वाटि परोसो भोर ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर कारो तुम पर प्राण प्रकोर ॥२॥

राग रामकली

मोहे दधि भयन दे बलि गई ॥

जाउ बल बल वदन ऊपर छांड मयनी रई ॥१॥
 लाच देखी नवनीत लींदा भार तुम कित ठई ॥
 मृत हित जान बिलोक यशोमति प्रेम पुलकित भई ॥२॥
 से उछाय लगाय उरसों प्राण जीवन जई ॥
 बाल केलि गुपालजू की आसकरण निन नई ॥३॥

राग रामकली

यह नित्य नम यशोदा जू मेरे तिहारोई लाल लडावन कु ॥
 प्रात समय उठ पलना भुलाउ शकट मचन यश गायन कु ॥१॥
 नाचत कृष्ण नचावत गोपी करकटवाल बजावन कु ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर निरख वदन सचु पावन कु ॥२॥

राग निभास

नदकिशोर यह बोहनी करन न पाई ॥

गोरस के मिष रसहि छटोरत मोहन मोठी तानन गाई ॥१॥
 गोरस मेरे घरहि बिके हैं बर्यो बु दावन जाय ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर यशोमति जाय सुनाय ॥२॥

राग निभास

कब तें मयो हे दधि दानी ॥

मटुकी फोरत हरवा तोरत यह बात में जानी ॥१॥
 नदरान की कान वरत हैं भीर जसोदा रानी ॥
 आसकरण प्रभु मोहन नागर गुण सागर मभिमानि ॥२॥

राग केदारा

गोप मटली मध्य मनोहर अति राजस नद के नदा ॥

शोभित अधिक शरद की रजनी उडुगण मानो पूरण चदा ॥१॥

व्रज ध्रुवती निरस्त मुख ठाड़ी मानत सुन्दर आनन्द कदा ॥

भातकरन प्रभु मोहन नागर गिरधर नवरस रसिक गोविदा* ॥२॥

* दो सौ सावन वैशाख की वार्ता : गणपतिपु श्रीकृष्णदास
संस्करण पृष्ठ २०३-२१० ।

सहायक ग्रन्थों की सूची

धनुराग बांसुरी—	चन्द्रबली पाडे
धनूपसंगीत रत्नाकर—	भावमट्ट
धनगरंग—	कल्याणसिंह तोमर
धर्मप्रधानक—	बनारसीदास जैन (सं० नाथूराम प्रेमी)
धष्टछाप परिवचय—	प्रभुदयाल भीतल
धाईन-ए-प्रकबरी—	मैडविन
धाईन-ए-प्रकबरी—	ठोचमैन
धानन्दपन चम्पू—	मित्र मित्र
धातू खड—	जगमिक (जगनाथक)
इम्पीरियल फरमान्स—	वृष्णलाल मोहनलाल भवेरी
उत्तर रामचरित—	धनु० कविरत्न श्री सत्यनारायण
उत्तरी भारत की संत परंपरा—	परशुराम चतुर्वेदी
एनाल्स एण्ड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान—	टॉड
ऐतरेय ब्राह्मण—	सोमदेव
कथा सरिस्तागर—	डॉ० रामकुमार वर्मा
कबीर का रहस्यवाद—	श्यामसुन्दरदास
कबीर प्रभावली—	गुलाब कवि
करहिया का रामसा—	केशवदास
कविप्रिया—	राजशेखर
काव्य मोमासा—	दण्डी
काव्यादर्श—	पृथ्वीराज राठोड
क्रिस्तन रुकमिणी री बेलि—	(सं० नरोत्तम शास्त्री)

कीर्तिलता—

कुबलयमाला—

केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया—

केशवदास—

खडेराय रायसा—

ग्वालियरनामा—

ग्वालियर राज्य के अभिलेख—

गीत गोविन्द—

गीता पद्यानुवाद—

चदावन—

चदेलों का इतिहास—

चतुर्भुजदास निगम की मधुमालती—

चैतन्य चरणामृत—

चीरासी वैष्णवन की वार्ता—

छन्द प्रभाकर—

छत्र प्रकाश—

जहाँगीर नामा—

जुबदत-उल-तवारीख—

झासी का रायसा—

टोंड का राजस्थान—

तारीख-इ-दौदी—

तारीख-इ-मयीनी—

तुलसी की जीवन-भूमि—

तुलसीदास—

दक्खिनी का गद्य और पद्य—

दक्खिनी हिन्दी—

विद्यापति

चन्द्रबली पाडे

जदुनाथ

सङ्गसेन

हरिहरनिवास द्विवेदी

जयदेव

येधनाथ

मुल्ला दाऊद

केशवचन्द्र मिश्र

हरिहरनिवास द्विवेदी

कृष्णदास

(गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास
संस्करण)

जगन्नाथप्रसाद 'भानु'

गोरेलाल

शेर-नूर-उल-हक

कल्याणसिंह कुडरा

(मनु० श्रीका)

अल उत्वी

चन्द्रबली पाडे

मूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

श्रीराम शर्मा

डॉ० बाबूराम सक्सेना

दमयन्ती कथा—	त्रिविक्रम भट्ट
दलपत रायसा—	जोगीदाम
दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता—	(गग विष्णु श्रीकृष्णदास बम्बई संस्करण)
पद्म चरित—	रङ्गू
पद्म चरित—	स्वयम्भू
पद्मावत—	जायसी
पारिछित रायसा—	श्रीधर
पार्श्वपुराण—	रङ्गू
पुरुषोत्तम सहस्रनाम—	बल्लभाचार्य
पृथ्वीराज रासो—	चदवरदायी
प्रबोध चन्द्रोदय—	शृङ्गा मिश्र
प्रबोध चिन्तामणि—	मेरुतु गाचार्य (प्रभु० डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी)
प्राकृत चरित्रा—	
प्राकृत-सर्गस्व—	
प्रेम सागर—	लल्लूलाल (स० वजरलदास)
वाग्ना साहित्येर इतिहास—	सुकुमार सेन
वाग्ना साहित्येर कथा—	सुकुमार सेन
वाघाइट रायसा—	ग्रानन्दसिंह कुडरा
बीसलदेव रासो—	नरपति नाह (स० सत्यजीवन वर्मा)
बुद्ध चरित्र—	रामचन्द्र शुक्ल
घुदेलखड का संक्षिप्त इतिहास—	गोरेलाल तिवारी
वैताल पञ्चीसो—	मानिक
ब्रजभाषा—	डॉ० पीरेन्द्र वर्मा
ब्रजभाषा का व्याकरण—	किशोरीदास बाजपेई

ग्रजलोक साहित्य का अध्ययन—

ग्रजलोक सस्कृति—

भक्तमाल—

भक्त रत्नावली—

भविष्यदत्त चरित्र—

भागवत संप्रदाय—

भकरध्वज कथा—

मधुमालती—

डॉ० सत्येन्द्र

डॉ० सत्येन्द्र

नाभादास

नाना घुमा केन्दूरकर

विबुध श्रीधर

वलदेव उपाध्याय

गोस्वामी विष्णुदास

चतुर्भुजदास

(स० हरिहरनिवास द्विवेदी)

मनुस्मृति—

महाभारत कथा—

महात्मा कबीर—

माइल स्टो-स इन गुजरातो लिटरेचर—

माधवविलास—

गोस्वामी विष्णुदास

हरिहरनिवास द्विवेदी

कृष्णलाल मोहनलाल भवेरी

महादजी शिंदे

(स० भा० रा० भालेराव)

माधवानल कामकन्दला चउपई—

माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध—

मानकृतूहल—

मानसिंह मानकृतूहल—

मालती माधव—

बृशल लाम

स० श्री मज्जुदार

मानसिंह तोमर

हरिहरनिवास द्विवेदी

धनु० कविरत्न

श्री सत्यनारायण

मलबदायूनी (धनु० रेनकिन)

मुन्तखव-उत्-सवारीख—

मोहनदास का पदसंग्रह—

यशोधर चरित—

यशोधर चरित—

यूसुफ जुलेखा—

रसविलास—

पद्मनाभ

स्वयम्भू

शेख निसार

गोपाल

रसिकप्रिया—	राणा कुम्भकर्ण
रागदर्पण—	फकील्ला सैफखा
राजनीति—	सल्लू लाल
राजस्थान का इतिहास—	गौरीशंकर होराचंद ओझा
राजस्थान में हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज —	
रामचरित मानस—	गोस्वामी तुलसीदास
रामचन्द्रका—	केशवदास
रविमणी मंगल—	गोस्वामी विष्णुदास
वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ—	परमानन्द जैन शास्त्री
विचारधारा—	डॉ० धीरेन्द्र वर्मा
विज्ञाने गीता—	केशवदास
वीरमिश्रोदय—	मित्र मिश्र
वीरसिंहदेव चरित—	केशवदास
वैष्णव प्रपत्ति भैरव—	गोविन्ददास
शाहनामा—	फिरदौसी
सवरस—	वजही (सं० श्रीराम शर्मा)
सम्यक्त्व गुण निधान—	रङ्ग
सप्तजीत रावसा—	किसुनेस
साहित्य लहरी—	सूरदास
सूकुमाल चरित—	विबुध श्रीधर
सुन्दर धृंगार—	सुन्दर कविराय
सूरदास—	डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा
सूरदास—	रामचन्द्र शुक्ल
सूर निर्णय—	द्वारिकाप्रसाद पारित एव प्रभुदयाल भीतल
सूरसागर—	सूरदास (काशी नागरी प्रचारिणी सभा)

सूर सौरभ—	मुंशीराम शर्मा
संगीत राज—	राणा कुम्भकर्ण
संगीत-समयसार—	पादार्देव
स्वर्गारोहण कथा—	गोस्वामी विष्णुदास
हम्मीर महाकाव्य—	नयचन्द्र मूरि
हरिवंश पुराण—	स्वयम्भू
हित तरंगिणी—	कृपाराम
हिन्दी काव्य धारा—	राहुल सांकृत्यायन
हिन्दी के विकास में अणभ्रश का योग—	नामवरसिंह
हिन्दी प्रेमसाख्यानक काव्य—	डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ
हिन्दी प्रेमसाख्यान काव्य संग्रह—	गणेश प्रसाद
हिन्दी भाषा का इतिहास—	धीरेन्द्र वर्मा
हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास—	अशोकध्यासिंह उपाध्याय
हिन्दी साहित्य—	डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
हिन्दी साहित्य का इतिहास—	रामचन्द्र शुक्ल
हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति—	विष्णुनारायण भातखंडे
हृदय तरंग—	कविरत्न सत्यनारायण

पत्र-पत्रिकाएँ

- (१) ओरिएण्टल कॉलेज मेगजीन—
- (२) काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका—काशी
- (३) भारती—ग्वालियर
- (४) विन्ध्यभारती—रीवा
- (५) सरस्वती—इलाहाबाद
- (६) हिन्दुस्तान साप्ताहिक—दिल्ली